

د . علي مصطفى أنور

علاقة الفلسفة بالعلوم الإنسانية

(دراسة في فلسفة ميرلو بونتي)

١٩٩٤

دار الثقافة للنشر والتوزيع

٢ شارع سيف الدين المهراني - الفجالة

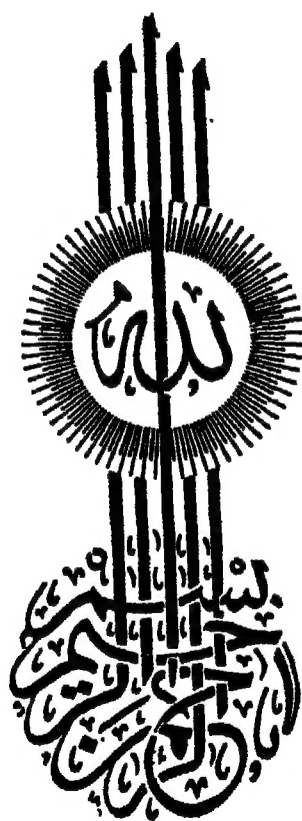
ت ٩٠٤٦٩٦ القاهرة

اهداءات ۰۰۱

د.أحمد أبو زيد

إنثروبولوجی

علاقة الفلسفة بالعلوم الإنسانية

(دراسة في فلسفة ميرلو پونتى)

د. علا مصطفى أنور

١٤١٤ هـ — ١٩٩٤ م

الناشر
دار الثقافة للنشر والتوزيع
ساحة صيف الدين الميراني - الخالدية
ت ٩٠٤٦٩٦

« شكر وتقدير »

أتوجه الى الله العالى القدير ، فى البداية شاكرة له فضله ونعمته
ورضاه ، داعية أن يحوز هذا العمل رضا المتخصصين ويكون فيه
ولو بعض النفع لهم .

وانى لأحمد الله ان وفقنى وهدأنا وجعلنى تحت اشراف ورعاية
الاستاذة .. والأخت .. والصديقة .. الدكتورة أميرة حلمى مطر . ومهما
قلت فلن أوفيها حقها من التقدير ، فقد كانت نعم الأستاذ والمرشد
والمشجع . ولولاها لما استطعت أن أحقق أى انجاز . فلم تتوانى لحظة
واحده عن الافاضة على من علمها وفكرها وحسن استماعها . فأسال
الله أن يقدرها دائما على هذا العطاء .

والى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الذى أتشرف
بالانتماء اليه أتوجه من الأعماق بالعرفان ، فتحت رعاية الأستاذ
الدكتور أحمد خليفة عملنا ونعمل كفريق واحد متماسك تسوده روح
الحب والتعاون . وتحت ادارة الاستاذة الدكتورة ناهد صالح نشعر جميعا
بالانتماء الى هذا المكان العريق حيث نتاح لنا جميعا أفضل الفرص
للبحث والتفكير والاطلاع على كل ما يدور فى مجال العلوم الانسانية .
قالى كل العاملين فى المركز أتوجه بالشكر والتقدير .

ولا أنسى تشجيع افراد أسرتى وصديقاتى وزميلاتى المستمر لى على
بذل مزيد من الجهد ومساعدتهم لى على السعى قدما على الطريق قاليهم
أتوجه بالشكر والدعاء .

وأتوجه بالتقدير الى أعضاء لجنة المناقشة على سعة صدورهم
وموافقتهم على تقييم هذا العمل الذى أتعشم أن يحوز رضاهم .

مقدمة

حاولت هذه الدراسة ، من خلال تناول الفيلسوف الفرنسى الكبير ميرلوبونتي ، القاء الضوء على اتجاه جديد ومعاصر فى تاريخ الفلسفة ، ويمكن أن نقول كذلك فى تاريخ العلوم الانسانية ، ونقصد به « الاتجاه الفنونولوجى الوجودى » . لقد صبغ بالطبع الفيلسوف هذا الاتجاه ، الذى بدأ ملتصقا بطريقة مع هيدجر ثم ازدهر بعض الشيء مع سارتر ، صبغه بصبغته الفلسفية الخاصة مما جعله ينمو ويتطور ويتخذ موقفه ضمن الفلاسفات الكبرى . كما حاولت الدراسة وضع هذه الفلسفة أو هذا الاتجاه على طريق التكامل بين الفلسفة والعلوم الانسانية .

ولم تحاول هذه الفلسفة بناء مذهب أو نسق فلسفى ، وانما سار ميرلوبونتي على الدرب الذى رسمه هوسرل : العودة الى الأشياء ذاتها ، الى الخبرة الحية التى تظهر فى الوعى قبل أن تتعرض للفكر النقدى أو العلمى . . . . . هى من ناحية اذن امتداد لفنونولوجيا هوسرل . ولكنها أيضا امتداد لوجودية هيدجر القائمة على الاهتمام بالوجود الانسانى وواقعياته واحتماله . ولا تهدف الفنونولوجيا الوجودية من وراء ذلك الى تفسير العالم ، أو كشف شروط امكانه ، بل هدفها التوصل الى خبره بالعالم ، أى اتصال واحتكاك بالعالم السابق على كل تفكير فيه كما يقول الفيلسوف فى احد صفحات « المعنى واللامعنى » (١) .

تهدف الفلسفة اذن فى رأى ميرلوبونتي الى اتاحة الفرصة امامنا لكشف موقعنا من العالم . . ولا يدعى الفيلسوف ان هذا سيتحقق بوضوح تام ، فاننا لسنا شفافين ازاء انفسنا ، وانما يطمح فى جعل العالم وانفسنا اقرب الى الفهم وتبدأ الفلسفة مع موقفنا فى العالم

---

(1) Merleau - Ponty. Sens et non - Sens . Op. Cit. p. 48.

حيث نحاول فى حياتنا اليومية ان نتوافق مع ظروفنا ومع بيئتنا ، وان نتطلع الى ما سيحدث والى أين نتجه فى المستقبل القريب والبعيد . ان هذه الفلسفة تطمح أن تكون جزءا من حياتنا كما تهدف الى التوحيد بين معرفتنا العلمية واهتماماتنا الأساسية ، وتتميز بمحاولة الفيلسوف الكشف عن المعنى فى كل شئ يواجهه .

لم تكن المهمة التى آل الفيلسوف على نفسه إنجازها سهلة ، بل صعبة للغاية ، فقد تصدى لمشكلات ضخمة ، منذ محاولة استيعاب كافة الآراء والفلسفات السابقة عليه - ديكارت وهيجل وهوسرل وهيدجر وغيرهم - وفى نفس الوقت الاطلاع على ما يقدمه العلم المعاصر من آراء ومعارف سواء فى العلوم الطبيعية كالفيزياء والبيولوجيا أم فى العلوم الانسانية كالسياسة وعلم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ واللغة ، وحتى الفن كان له مكانته فى فلسفة ميرلوبونتي . نقول أن مهمته كانت صعبة منذ حاول استيعاب التاريخ العلمى والفلسفى والأدبى والفنى حتى صياغته لفلسفته . تلك الفلسفة التى حاول أن يجعلها تستوعب كافة ما يشكل حياة الانسان الداخلية والخارجية ، ما يهم عقله وما يهم جسمه ، وما يدور فى داخله وما يدور خارجه : فى المجتمع وفى العالم .

واذا كان ميرلوبونتي اهتم مع هوسرل بدراسة الماهيات فقد حرص على دراسة العلاقة بين الماهيات والوقائع . لقد عنى بدراسة الظواهر واعتبرها فى آن واحد وقائعية وتوجد أمام الوعى وماهوية أى لها معنى بالنسبة للوعى ، وما الوعى ذاته سوى حوار أساسى يدور بين الذات والعالم . وتتمثل وجودية ميرلوبونتي فى محاولة انزال الفنونولوجيا من سمائها الى الأرض أو الوجود ، فقد اهتم بالتحليل الواقعى للوجود مع التأكيد على أهمية الفعل والممارسة العملية .

وتبلورت آراء الفيلسوف الفلسفية كلها فى شكل فنونولوجى وجودى تضمن عناصر عديدة حرصنا على عرضها بالتفصيل فى الباب

الأول . وقد شكلت هذه العناصر جوهر فلسفته من ناحية ، كما شكلت الخلفية التي انطلق منها للنظر الى العلوم الانسانية من ناحية اخرى . ولا يفوتنا أن نذكر أن هذه التسمية : « علوم انسانية » ترجع الى إن ميرلوبونتي استخدمها ، كما استخدمها كثير من الفلاسفة الفرنسيين . ولم يقصد ميرلوبونتي من وراء ذلك أن هناك أولوية للإنسان على المجتمع ، بل لقد افترض دائما علاقة واتصال بين الفرد أو الذات أو الإنسان والآخرين في المجتمع ، مما جعله يؤكد على عالم الحياة وعلى الذاتية المتبادلة *intersubjectivité* وقد استخدم ميرلوبونتي بنفس المعنى تعبيرا آخر هو « علوم الإنسان » *Les Sciences de l'homme* وتتضمن هذه العلوم كل من علم النفس وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا وعلم الاقتصاد والسياسة واللغويات والتاريخ .

وقد انصب اهتمامه العلمي بشكل كبير على العلوم الانسانية بصفة خاصة . فبحكم موقعه كأستاذ للتربية وعلم النفس شغل علم النفس قطاعا عريضا من اهتماماته ، وقد حاول التعرف على كافة ما يدور في هذا المجال من آراء متمثلة في المدارس المختلفة ونظر اليها نظرة نقدية خاصة تتضمن اضافات ذات قيمة كبيرة .

أما بالنسبة للسياسة فقد كان ميرلوبونتي فيلسوف الموقف ، يعيش أحداث العصر ، يفعل بها ويتفاعل معها ، فكان من الطبيعي أن تكون له وجهة نظر ازاء الأحداث الجارية وبخاصة ازاء الاتجاهين السائدين آنذاك : الماركسية والليبرالية .

ولم يتوان الفيلسوف عن خوض مجال علم الاجتماع والانثروبولوجيا . لقد عارض الاتجاه الموضوعي وأخذ عليه أشياء كثيرة ، وأعجب بالبنوية التي بدأت شيئا فشيئا تكسب أرضا أثناء حياته ، ولكن مع بعض التحفظات التي تعرض لها في حينها .

وإذا كنا لم نفرّد فصولا مستقلة للتاريخ واللغة ، فليس معنى ذلك أننا أهملناها ولم نعطيها ما يليق بها من اهتمام ، بل لقد حاولنا فى الفصل الخاص بالسياسة عرض نظرة ميرلوبونتي الى التاريخ وفلسفة التاريخ لصلتها الوثيقة بموضوع السياسة . كما حاولنا فى اجزاء متفرقة من الرسالة وفى الفصل الخاص بعلم الاجتماع القاء بعض الضوء على نظرية ميرلوبونتي الى اللغة . ولا ننكر ان موضوع اللغة هام وشغل الفيلسوف ، الا ان التوسع فيه كان يقتضى منا جهدا ووقتا لم نستطيع فى اطار هذا العمل ان نوفره ، وقد يتاح لنا ذلك فى المستقبل .

ولم تكن هذه اُنعناية التى اولاهها ميرلوبونتي للعلوم الانسانية وليدة الصدفة ، او لما نالته هذه العلوم من أهمية وحظت به من اهتمام ، بل كانت لهدف معين ترسبه الفيلسوف وحاول تحقيقه خلال كافة أعماله ، ويتمثل فى الربط بين الفلسفة والعلوم الانسانية . حقا لقد انفصلت هذه العلوم عن الفلسفة واستقلت مع تقدم المعرفة العلمية ، الا ان هذا الفصل بالرغم من ضرورته ادى الى قطيعة بين المجالين . وأخذ ميرلوبونتي على عاتقه اعادة بناء الجسور . لقد اعتقد الفيلسوف ان كل منها لا غنى له عن الآخر وان التكامل بينهما ضرورى ، والفنومولوجيا الوجودية هى وسيلته فى تحقيق هذا الهدف .

وإذا كانت المهمة التى تصدى لها الفيلسوف وحاول انجازها صعبة وعسيرة فان المهمة التى تصدىنا لها لم تكن سهلة كذلك . فمن ناحية قدم ميرلوبونتي مادة غزيرة حاول من خلالها تغطية كافة مجالات الفكر الفلسفى والمعرفة وكان انتاجه فيها ضخما ومتنوعا ، ومن ناحية أخرى لم يكن عرضه لآراءه وأفكاره سهلا ميسرا ، أو بسيطا واضحا . . . . . حقا لا نذكر انه فيلسوف معاصر ومهما كان فانه اقرب الينا واقرب الى فكرنا ، الا ان محاولة فهم الآراء التى حاولنا دراستها لم يكن سهلا والطريق لم يكن ممهدا تماما . . . . . والامل ان نكون نجحنا بهذا الجهد المتواضع ان نلقى الضوء على فلسفة ظلت طويلا خافية عنا وخاصة فى هذا الجزء

من العالم ، ذلك أن اهتمام غالبية الدارسين أنصب على زميل ميرلوبونتي ،
سارتر ، لما له من إنتاج فلسفي وأدبي قربه الى القراء والباحثين
فكان نصيبه من الدراسة والبحث وفيرا . الا ان كثير من
الباحثين حاليا ، في العالم كله ، رأوا أهمية العودة الى ذلك الفيلسوف
الذي لم تأخذ فلسفته عنايتها من العرض والتحليل ، مع أنها معاصرة
بالنسبة لنا اشد المعاصرة ، كما سوف نرى فيما سنقدمه على الصفحات
التالية .

الباب الأول

الفنومولوجيا الوجودية عند ميرلوبونتي

تمهيد : لمحة عن حياة ميرلوبونتي ونتاجه

الفصل الأول - مصادر فلسفة ميرلوبونتي

١ - الفنومولوجيا

تمهيد

أولا - هيجل

ثانيا - هوسرل

٢ - الوجودية

تمهيد

أولا - هيدجر

ثانيا - سارتر

الفصل الثاني - تطور الفنومولوجيا الوجودية في فلسفة ميرلوبونتي

تمهيد

أولا - بنية السلوك

ثانيا - فنومولوجيا الإدراك الحسى

الفصل الثالث - عناصر الفنومولوجيا الوجودية

تمهيد

أولا - الجسم

- ١ - القظسرة
- ٢ - الجسم كموضوع
- ٣ - مكانية الجسم وحركته
- ٤ - الجسم باعتباره موجودا جنسيا
- ٥ - الجسم واللغة
- ثانيا - الادراك الحسى وارتباطه بالجسم والعالم
- ثالثا - الآخر
- رابعا - الكوجيتو
- خامسا - الزمانية
- سادسا - الحرية

تمهيد : لمحة عن حياة ميرلوبونتي واذتاجه

ولد موريس ميرلوبونتي Maurice Merleau - Ponty فى ١٤ مارس ١٩٠٨ فى بلدة رشفور Rochefort-out Mer بفرنسا ، من عائلة تنتمى الى الطبقة الوسطى . وامضى مرحلة الطفولة والمرأهقة دون مشاكل وفى ظل الايمان المسيحى . وقد تعرف على سارتر كزميل فى مدرسة المعلمين العليا ، وهى زمالة وصداقة استمرت سنين طويلة حتى انتهت فى مرحلة معينة من مراحل تطور فكر كل منهما . وقد اجتاز ميرلوبونتي بتفوق عام ١٩٣٠ امتحان الأجرجاسيون ، وهى درجة هامة فى الفلسفة . ثم عمل فى الأعوام التالية مدرسا فى مدارس اللىسية . وقد نشر عام ١٩٣١ أول مقال له يحمل عنوان : « Christianisme et ressentiment » وفيه يؤكد ارتباطه بالفنومولوجيا . وفى عام ١٩٣٦ نشر تحقيقين لعملين أحدهما لسارتر هو « الخيال » ^١ imagination والآخر لجابريل مارسل هو « الوجودية والتملك » Etre et Avoir وقد انهمك فى هذه المرحلة من حياته فى مجموعة من الأبحاث النفسية متأثرا بالمدرسة الجشتالطية مما أدى به فى أواخر عام ١٩٣٨ الى البدء فى اعداد أول أعماله الهامة « بنية السلوك » *La structure du comportement* الذى ظهر الى الوجود بعد أربع سنوات .

وقد عمل ميرلوبونتي مدرسا فى مدرسة المعلمين حتى عام ١٩٣٩ ، حيث تم تجنيده فى الفرقة الخامسة من سلاح المشاة . ثم انضم كما فعل سارتر الى حركة « الاشتراكية والحرية » المكونة من مجموعة من المثقفين المقاومين للنازية (١) . وحصل ميرلوبونتي على درجة دكتوراه الدولة عام ١٩٤٤ برسالتين تقدم بهما الى السوربون ، الأولى « فنومولوجيا الادراك الحسى » *Phénoménologie de la Perception* والثانية « بنية

---

(1) Robert Maggiori. L'Itinéraire d' un Démystificateur. Libération . Jeudi 1 er Avril 1981 , p. 20. -

السلوك » • وقد نشرت الرسالة الأولى التى تعتبر من أعماله الرئيسية فى شكل كتاب عام ١٩٤٥ • وقد قام فى نفس العام مع سارتر بتأسيس مجلة « الأزمنة الحديثة » *Les temps Modernes* • كما عين محاضرا فى جامعة ليون حيث أصبح أستاذا فى يناير ١٩٤٨ • وقد كتب فى هذه الفترة عديدا من المقالات فى « الأزمنة الحديثة » ، قام بعد ذلك بجمعها ونشرها بعد ادخال بعض الاضافات والتعديلات اليها فى كتاب يحمل عنوان « الانسانية وارهاب » *Humanisme et terreur* عام ١٩٤٧ • وهو واحد من الاعمال التى اثارت عديدا من المناقشات •

ونشر عام ١٩٤٨ عملا آخر هاما هو : « المعنى واللامعنى » *Sens et Non Sens* ، كما قام بالقاء سلسلة من المحاضرات فى مدرسة المعلمين العليا خصصها لعالم اللغة المعروف دى سوسير *De Saussure* وقد دعتة جامعة السوربون عام ١٩٤٩ ليشغل كرسى علم النفس والتربية بها ، وقد استمر يشغل هذا الموقع حتى عام ١٩٥٢ • واستمر ميرلوبونتى يكتب فى الأزمنة الحديثة ، وخصص مجموعة مقالات عن ايمانويل مونية *Emmanuel Mounier* • ومكيافل *Machiavel* ولوكاس *Lucas* • وقد اثارت احدى مقالاته التى نشرها عام ١٩٥٠ تحت عنوان « ايام من حياتنا » الغضب ، فقد ادان ميرلوبونتى - يشاركه فى ذلك سارتر - وجود معسكرات العمل الاجبارية فى الاتحاد السوفيتى • كما جعلت الحرب الكورية ميرلوبونتى يقف موقفا متشددا : قلم تعد الاشتراكية تمت بصلة الى الاتحاد السوفيتى من وجهة نظره ، كما انهار فى رايه التأويل الجدلى للتاريخ • وبينما ارتبط سارتر بالشيوعية وكتب « الشيوعيون والسلام » واعلن تأييده للحركة الشيوعية ، فان ميرلوبونتى ، على العكس ، اقتنع بالفشل التام للشيوعية وابتعد عن سارتر واستقال من الأزمنة الحديثة اثر عديد من الخلافات •

وتم اختيار ميرلوبونتى ليشغل كرسى الفلسفة فى الكوليج دى فرانس عام ١٩٥٢ خلفا للويس لافل • وقد القى محاضراته الافتتاحية فى يناير ١٩٥٣ ، وقد نشرت بعد ذلك تحت عنوان « ثناء على الفلسفة » *Eloge de la philosophie*

la Philosophie . كما نشرت خلال عامي ١٩٥٤ ، ١٩٥٥ سلسلة من المقالات في مجلة « الاكسبريس » L'Express نذكر منها « هل يعتبر الفيلسوف موظفا ؟ ، و « هل ماتت الماركسية في يالطا ؟ ، و « الى أين تتجه المعارضة للشعوبوية ؟ » ، و « مستقبل الثورة » . كما نشر في نفس الفترة عمل آخر كبير هو « مغامرات الجدل » « Les Aventures de la Dialectique » وظهر كتابه « علامات » Signes عام ١٩٦٠ ، اى قبل وفاته بعام واحد . وظهر بعد وفاته العديد من الأعمال ، ساعد في نشرها واحد من اخلص اصدقائه وطلابه هو كلود ليفور Claude Lefort و هذه الأعمال هي المرئى واللامرئى Le visible et l'invisible عام ١٩٦٤ ، والعين والعقل l'œil et l'esprit في نفس العام ، « وثناء على الفلسفة وأبحاث أخرى » عام ١٩٦٥ ، « واسلوب العالم » La prose du Monde عام ١٩٦٩ . كما ظهرت مجموعة محاضراته في الكوليج دى فرانس في كتاب يحمل عنوان « ملخصات محاضرات الكوليج دى فرانس » ١٩٥٢ - ١٩٦٠ « عام ١٩٦٨ .

وإذا كان الفيلسوف قد وافته المنية في ٣ مايو ١٩٦١ ألا أن أعماله لا زالت تنبض بالحياة وتشكل انتاجا متجددا فقد ضاق اليوم المفكرون بالوضع التي تحاصرهم ، خاصة في أمريكا . وبدأ الفلاسفة الفرنسيون يراجعون البنيوية التي انتشرت انتشار الموضة في فرنسا . وإعلنت العودة من جديد الى الفنونولوجيا والى ميرلوبونتي بالذات كظاهرة فريدة في الفكر العالمى .

وقد طرح الكثيرون التساؤل التالى : لو كان ميرلوبونتي ما زال حيا اليوم هل كانت آراؤه تعبر عن نفس الوجهة من النظر ؟ وما لا شك فيه أنه قد حدث تطور في فكر الفيلسوف بدءا من « فنونولوجيا الادراك الحسى » وانتهاء « بالعين والعقل » و « المرئى واللامرئى » وهى أعماله الأخيرة . فيرى كلود ليفور مثلا أن « بنية السلوك » وفنونولوجيا الادراك الحسى « يمثل انتاج الشباب ، وبعد ذلك نضج فكر الفيلسوف بشكل

لموس منذ كتابة هذين المعملين . والجديد فى عمل الفيلسوف يقاس من خلال آخر كتاباته « علامات » و « العين والمقل » و « والمرئى والمرئى » (١) .

ولو قارنا بين « فنومولوجيا الادراك الحسى » أول أعماله الكبير « والمرئى والمرئى » الذى مات الفيلسوف قبل أن ينهيه. فاننا ننتبين الطريق الذى قطعه بحثا عن لغة فلسفية جديدة . لقد بدا بالفنومولوجيا وانتهى بالانطولوجيا ، وذلك من خلال تفكيره فى العلاقات بين الانسان والوجود بشكل عام يستخدم فى ذلك المعطيات الجديدة التى تقدمها العلوم الانسانية . لقد لعب ميرلوبونتي دورا كبيرا لا يمكن انكاره فى مجال اللغويات والتحليل النفسى وعلم نفس الطفل والانثروبولوجيا وما الى ذلك .

كما اهتم بدراسة انجازات العلوم الدقيقة خاصة البيولوجيا الى جانب مشكلات التاريخ والسياسة . وينجلى عمق تفكير الفيلسوف من خلال دراسته للتغيرات المؤثرة على كل من اللغة والفن .

وتعلن آخر كتابات ميرلوبونتي عن نصر للفلسفة على ما اسماه هو نفسه « غياب الفلسفة منذ هيجل » . انه نصر جديد جاء نتيجة وعى جديد تجاه اللغة التى تصنع طريقا للفكر وبشكل أكثر تحديدا تجاه الأدب ، محاولة لتعبئة قوى تستخلص ما هو خفى فى هذا العالم الصامت ، أو قوى الوصف التى تتميز بها اللغة . وينكشف حجم ميرلوبونتي فى داخل الفلسفة فتكشف الاضواء التى يلقيها فى « المرئى والمرئى » على اللغة الفلسفية قدراتها وحدودها تحت سماء يوم جديد . وهكذا يرجع

---

(1) Christian de la Campagne Penser les rapports de L'homme

avec L'être . Le Monde. Samedi 2 Mai 1981, p. 20.

الكاتب من جديد الى الفلسفة ليعلم حقيقة هامة : هو الرجوع الى المصادر Les sources (١) .

ان ميرلوبونتي هو الفيلسوف الباحث والدارس في مجال الخبرة الانسانية ، تلك الخبرة التي لا تحددها العلاقة التقليدية بين ذات وموضوع ، بين نشاط وسلبية ، بين انسان وطبيعة ، بل على العكس حاول الفيلسوف الافلات من هذه العلاقة التي رآها تتضمن نوعا من التناقضات . فالخبرة بالنسبة له مفهوم اساسي ، بمعنى مغاير للمعنى الهيجلي . والانسان والجسم واللغة والفكر هي موضوعات يتعين تناولها في اطارها الخاص .

ومن الخطأ الاعتقاد في ان ميرلوبونتي اقام نسقا فلسفيا ، وانما تتضمن اعماله دائما التساؤل الفلسفي ، ويحرك هذا التساؤل آراء مقصودة تستبعد اى فكرة عن الاكتمال أو وضع حد للنقاش . لقد انجذب الفيلسوف الى التساؤل وهو المحرك الاول للفلسفة ، والنقد الذى وجهه الى موضوعات اسامية في الميتافيزيقيا لا يمكن ان يودى الى اى تبسيط بل على العكس يودى الى تحرير الاسئلة من الاجابات التي كانت تمسك بخناقها ، فهو يحرر مثلا موضوعات كالذات والانسان والطبيعة والتاريخ والتعريفات التي حاولت الانساق الميتافيزيقية الكبيرة افرازها (٢) .

لقد نقد ميرلوبونتي كلا من الماركسية والبنوية ، وكانت البنيوية قد بدأت تكتسب اهتماما متناميا اثناء حياته ، تزايد بشكل ملحوظ في مجالات عدة بعد وفاته . لقد كتب ميرلوبونتي في مواضع عديدة ببينا انه لابد من الرجوع الى ماركس ، الا انه رجوع الى مصدر من المصادر الكلاسيكية

---

(1) Claude Lefort . Sur une cologne absente . Ecrits autour de Merleau Ponty . Paris . Gallimard 1978 p. XVIII.

(2) Christian de la Campagne Op Cit p 20

كثيره من المصادر الأخرى ، دون محاولة للعثور لديه على تصور شاسل للعالم أو مبررات للالتزام السياسى . والنقد الذى وجهه الى ماركس لا يقصد من وراءه الغناء لفكر ماركس أو التاريخ أو السياسة . وقد أدى اختلاف ميرلوبونتي وسارتر حول الماركسية الى قطيعة بين الرجلين ، فقد وجد ميرلوبونتي أن الاتجاه فى الأزمنة الحديثة قد أصبح ماركسيا أكثر من اللازم . وقد رأينا كيف عاد سارتر بعد ذلك الى مواقف سابقة له ونقد بالفعل الماركسية . أما البنيوية فعلى الرغم من أنها لم تكن قد اكتسبت أرضا بعد إلا أن ميرلوبونتي رأى فيها شكلا جديدا من أشكال الوضعية . وسوف نتناول فى مواضع أخرى من الرسالة هذه الموضوعات بالتفصيل .

لقد شاء القدر أن يموت الفيلسوف وهو فى الثالثة والخمسين من عمره ١٩٦٠ دون أن ينتهى من إكمال العمل الذى كان يحلم ببناؤه . . . . . حفا ان التساؤل الفيلسفى بحكم تعريفه مصيره الى عدم الاكتمال ، الا ان الأعمال غير المنتهية تتعرض فى العادة لقراءات متعددة . والسؤال المطروح الآن هو : هل نقرأ ميرلوبونتي كما ينبغي علينا أن نفعل ؟ . . . . . وفى الواقع ان هذا الفيلسوف الكبير ظل فترة طويلة غير معروف بدرجة كافية فقد صاحب انتشار البنيوية اهمال لميرلوبونتي ، ولعل العودة التى نشاهدها اليوم تستجر ، فهو واحد من الفلاسفة القادرين على مساعدتنا فى فهم العصر الذى نحياه حاليا ، وذلك من خلال منظور واضح يتناول كلا من الانسان والتاريخ ، منظور قل أن نجد مثله لدى فلاسفة معاصرين آخرين .

ويعتبر البعض ميرلوبونتي آخر الفلاسفة قبل البنيوية ، وقبل ان تأخذ العلوم الانسانية المكانة التى هى عليها اليوم ، ومحاولتنا معبرة الطريقة التى حاولت من خلالها فلسفته النظر الى العالم قد تمدنا بعناصر تساعدنا على فهم المسألق الذى نعيش فيه حاليا (١) .

---

(1) Bernard Sichère Merleau-Ponty: ou le Corps de la Philosophie. Grasset. Cité dans Robert Maggiori-Op Cit. p. 20. .

الفصل الأول

مصادر فلسفة ميرلوبونتي

تمهيد

١ - الفنونولوجيا

تمهيد

أولا - هيجل

ثانيا - هوسرل

٢ - الوجودية

تمهيد

أولا - هيدجر

ثانيا - سارتر

تمهيد :

تعرض الفيلسوف بحكم الفترة الزمنية التي عاشها ، وبحكم المهمة التي عهّل جاهدًا على تحقيقها وهي التفلسف ، تعرض لمؤثرات عديدة تركت بصمات واضحة على فلسفته ، سواء كان موقفه ازاءها هو القبول أو الرفض أو النقد . فالفيلسوف لا يبدأ في العادة من فراغ ولا يتشكل تفكيره واتجاهه الفلسفي من تأمل مجرد للعالم والانسان وانما يبدأ في العادة من حيث أنتهى الآخرون ، ثم تنصهر قراءته ومعلوماته في بوتقة مصطبغ بطابع الفيلسوف الخاضع وإبداع فكره الخى وظروفه التاريخية . وما لا شك فيه أن ميرلوبونتي قد تأثر بتيارين أساسيين هما : الفنونولوجيا والوجودية ، وذلك بالإضافة الى مؤثرات فرعية أخرى لا ينكر أثرها مثل الماركسية ، واللغويات البنيوية ، وعلم نفس الجشتالت ، والتحليل النفسى .

١ - الفنونولوجيا :

تمهيد :

تعتبر الفنونولوجيا أساسا منهاجا أو طريقة للبحث أكثر منها مذهبًا فلسفيًا أو مدرسة أو نظامًا بالمعنى التقليدي . وتشق كلمة فنونولوجيا ..... Phenomenology من كلمتين يونانيتين ، الأولى Phainesthai أى يظهر والثانية logos وتعنى « كلمة » أو دراسة .. وقد احتفظت الترجمة الانجليزية بحدى التعبير : فمن ناحية تواجد الظاهرة « Phenomenon » ومن ناحية أخرى يوجد المنطقى Logic ، مما يعنى ببساطة « دراسة الظاهرة » (١) .

لقد أراد هوسرل إعادة تشكيل الفلسفة بالمعنى المجدد والأصيل وهي دعوة للفلسفة كى تصبح فنونولوجيا بحق ، أى دراسة للظواهر . ولا يفوتنا هنا أن نميز بين الفنونولوجيا واتجاه آخر طبيعى يدعى

(1) Phillip Petit . On the Idea of Phenomenology, Dublin

Scepter Books 1969 p. 9.

الفنوماليزية « Phenomenalism » ، يقوم على القول بأن المعترضة محدودة بالمعلومات التي تقدمها الخبرة ، وبالتالي فإن الذي يبحث عن المعرفة في هذا المذهب لا يلجأ الى التعالى عن عالم الظواهر ، أى هي المذهب الذى يسلم بالخبرة المباشرة بالواقع التجريبي (١) . هذا بينما الاتجاه الفنومولوجى ، على الرغم من قيامه على الاستقصاء المباشر للخبرة ، إلا أنه يقصد من وراء ذلك الوصول الى عالم الماهيات .

وقد اطلق البعض على هذا الاتجاه اسم الحركة الفنومولوجية لأنها متحركة ، وليست متوقفة ، ولها فترات دينامية ، كما يتوقف تطورها على مبادئ داخلية وعلى « الأشياء » وعلى بنية المجالات التي تصادفها . وهى تضم مثل النهر تيارات متوازية عديدة متصلة ببعضها البعض ولكنها غير متطابقة ، وتتحرك بسرعات مختلفة . ولهذه التيارات نقطة بداية مشتركة ولكن من غير الضروري أن يكون لها هدف محدد مشترك يمكن التنبؤ به . وهى تتفق مع خاصية الحركة فى أن مكوناتها تتفرع فى اتجاهات مختلفة . ويمكن تشبيه مسار هوسرل داخل الحركة بأنه لولبى ، يدور حول نقطة داخلية فى المركز يمكن تسميتها بظاهرة الكون الذاتى . ويلتقى أتباعه به فى نقطة ويتبعونه فى مسار يكون هو نفسه قد عدل عنه . وتتسبب اليوم الاتجاهات النابجة عن الفنومولوجيا ، ولا يعنى هذا أن هدف الاتجاهات يتعارض ويلغى بعضه . وإنما تمثل هذه الاتجاهات الماضى نحو مهام رئيسية ومحددة للحركة داخل النمط الكامل لمهمة الفنومولوجيا ، وهو البحث الوصفى الموضوعى والذاتى للظواهر فى كامل اتساعها وعمقها (٢) .

(1) R. B. Macleod . Phenomenology in D. L. Sills (ed.)
International Encyclopedia of the Social Sciences . The Macmillan
Co. 1968 Vol. 12 pp. 68-71 p.68

(2) Herbert Spiegelberg. The Phenomenological Movement
A Historical Introduction. Vol .1. The Hague, Martinus Nijhof
1969, p. 2.

وتوجد بعض المحاولات التقليدية المسابقة التي قد تعتبر سوابق للفنومولوجيا مثل فلسفة القديس أغسطين . أما الحركة الحديثة فتبدأ مع ديكرت ويتضمن منهجه تعليق كل المعتقدات وقبول الأفكار التي تتبدى بوضوح وتميز الى حد استبعاد أى شك واعتبارها أفكاراً صادقة . وفى الواقع أن فنومولوجيا هوسرل ترجع الى ديكرت كما تأخذ عن التحليلات النفسية لوليم جيمس كما تأخذ عن برنتانو ، وخاصة نظريته فى القصدية (١) .

وان كان هيجل أول من استخدم التعبير فنومولوجيا فى كتابه « فنومولوجيا الروح » إلا أنه ليس مؤسس هذا الاتجاه ويرجع الفضل فى تأسيسه الى هوسرل . وقد اختلفت الآراء حول ما اذا كان هيجل فنومولوجياً أم لا ، إلا أننا اخترنا الحديث عنه داخل اطار الاتجاه الفنومولوجى لان الفنومولوجيين البفرنسيين اعتبروه داخل الحركة (٢) ، وكذلك لتأثيره الكبير على ميرلوبونتى . وقد تركز الاتجاه الفنومولوجى فى الفترة الأولى فى ألمانيا ، وخاصة فى المرحلة الزمنية المتأخرة على الحرب العالمية الثانية ، ثم انتقل الى أجزاء أخرى من العالم ابتداء من عام ١٩٣٥ .

ولقد نشأت الفنومولوجيا بشكل فعال فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر نتيجة ظروف وعوامل كانت موجودة فى الحقل الفلسفى وكان لها تأثيرها . ولا يتسع المجال لذكر هذه العوامل ، ويكفى أن نقول أنها سببت مجتمعة أزمة فى الاتجاه الفلسفى ، فأصبحت الفلسفة تواجه تهديداً من الخارج بسبب فقدانها لوضعها المتميز فى مواجهة العلم مما كان له تأثيره على دورها ، وأصبح إمامها محاولة اللحاق بالعلم أو الحفاظ على مستوى مساو له أو كاحتمال ثالث البحث عن أساس جديد . وهذا هو ما قام به هوسرل كى يخرج الفلسفة والعلم من الأزمة .

---

(1) Macleod. op. cit. p. 68.

(2) Spiegelberg op . cit. p. 12.

وقد تكشف بالفعل أمام بعض الفلاسفة من أمثال هوسرل وبرجسون وبعد ذلك مونييه وميرلوبونتي وجيرفتش ، ان الظاهرة الانسانية ليست بالظاهرة الطبيعية وانها من نوعية مخالفة . وإذا كانت الظاهرة الطبيعية كما ، فالظاهرة الانسانية كيف ، وإذا كانت الظاهرة الطبيعية يمكن قياسها فالظاهرة الانسانية تند عن القياس ، وإذا كانت الظاهرة الطبيعية يمكن التنبؤ بمجراها ووقوعها اذا علمنا قانونها وسيطرنا عليها ، فالظاهرة الانسانية تند عن القانون وتتميز بحرية باطنة فيها لا يمكن التنبؤ بمجراها وقت وقوعها أو بأشكالها المستقبلية ، وإذا كانت الظاهرة الطبيعية موضوعا فان الظاهرة الانسانية أقرب إلى الذات ، فالإنسان ذات وليس موضوعا وهو ما عناه الوجوديون بعد ذلك بلفظ التعالى (١) .

وكان « لفلسفة الحياة » عند دلتاي ومنهجه في الفهم الذاتي أثرها الذي لا يمكن إنكاره على الفنونولوجيا . لقد حاولت هذه الفلسفة حل أزمة العلوم الانسانية فاعتبرت ميدانها عالم الحياة ، كما فرقت بين علم الانسان وعلم الطبيعة وهي التفرقة التي أسماها هوسرل فيما بعد بالتفرقة بين علوم الماهيات وعلوم الوقائع (٢) .

وقد اعتبر دلتاي الحياة الموضوع الوحيد للفلسفة ، وكفيلسوف تجريبي رفض أي معنى للتعالي : فلا يوجد أي شيء يتجاوز الحياة ، ولا يوجد شيء في ذاته كما لا يوجد أي مطلق ميتافيزيقي أو فردوس أفلاطوني . ومن هنا فقد اعتبر الفيلسوف جزءا من الحياة ولا يمكن معرفة الحياة الا من الداخل لأنه لا وجود لبداية مطلقة للفكر أو لهيكل من المعايير المطلقة خارج الخبرة . ومن هنا يصبح كل تفكير في الحياة وما يصحبه من مبادئ نقبية وخلقية نتاج لأفراد معينون يعيشون في زمان ومكان

---

(١) حسن حنفي ، الظاهريات وأزمة العلوم الاوربية . الفكر

المعاصر عدد ٥٩ يناير ١٩٧٠ صص ٣٨ - ٥٠ ، ص ٣٩ .

(٢) المرجع السابق ص ٤١ .

معين ، تحددهم وتؤثر فيهم الظروف ووجهات النظر والعصر الذى يعيشون فيه . . ويرى دلتاى أن ما نعيشه ونختبره بالفعل هى الحياة نفسها فى غناها وتنوعها . ولا يعنى هذا بالنسبة لدلتاى الاكتفاء بالنظر إلى الأفراد وحدهم وإنما الهدف هو الوصول الى نظرة شاملة للواقع . من أجل هذا يبدأ الفيلسوف من المعانى التى يضيفها البشر على عالمهم ، فيصبح جزءا من الحياة ومتأثرا بظروف عصره مثل الآخرين ، ويصبح مصدر قوة فيستطيع التوصل الى المعنى عن طريق خبرته الخاصة . فهو يدرك عمل عقله وكيف تولد الأفكار احساسات ثم كيف تتحول الاحساسات الى ميول . انه يعلم الخاصية الزمانية لحياتنا مع تعاقب اللحظات التى تربط الحاضر بالخبرة ، ويتذكر الماضى ويتصور المستقبل . الفيلسوف مثل غيره من البشر يستخدم نفس المبادئ من أجل تنظيم خبرته الخاصة ، ويسمىها دلتاى مقولات الحياة . ويعتبر تحليل هذه المقولات حجر الزاوية فى فلسفته (١) .

وكان دلتاى أول من أثار موضوع الفهم الذاتى . . *Verstehen* بطريقة واعية وفى سياق اجتماعى لم يكن قد اتضح تماما بعد . ولم يكن يسع دلتاى كشاعر ألا أن يرى الفرد ، بخبرته وشعره وفهمه ، كممثل للواقع الانسانى الأساسى ، لذا كانت مهمة الفهم الذاتى هى التوصل الى معرفة للفرد فى تعقده وبساطته خلال تلك الشبكة المعقدة من العلاقات الاجتماعية المتداخلة . ويتضمن الفهم الذاتى فى راية عناصر عذبة منها المشاركة الوجدانية والتعاطف ، ثم عملية استعادة الخبرة وإعادة بناء الحياة موضع الدراسة (٢) .

(1) H. P - Rickman Dilthey , Wilhelm . in p. Edwards (ed)
The Encyclopedia of Philosophy. New York, The Macmillan
Co. 1967 pp. 403 - 407, p. 405

(٢) علا. مصطفى أنور ، التفسير فى العلوم الاجتماعية ، دراسة
فى فلسفة العلم . القاهرة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ١٩٨٨
ص ٢١١ - ٢١٢

ويقوم الهدف الأول للفنومولوجيا على توسيع وتعميق خبرتنا المباشرة ، وذلك عن طريق الاهتمام بالظواهر بشكل أكثر عمقا من النزعة التجريبية التقليدية ، مع مراعاة القيام باستبعاد تام للتصورات والأحكام المسبقة أى الأنماط المعتادة للتفكير . ويعتبر « مبدأ البساطة » : أحد التصورات المسبقة التى ترفضها الفنومولوجيا ، وتأخذ على العلم الحديث البدء بها بما ينتج عنه الإنتهاء بتعبير محدود عن التصورات العلمية . فمبدأ البساطة يدعى أنه يزودنا بصورة فريدة وكاملة عن الواقع بينما هو ينتهى الى تضيق مجال الخبرة (١) .

ويبحث النهج الفنومولوجى الظواهر المحددة كما يبحث الماهيات العامة . . . . . Wesensschau ولا يوجد حدس سليم للماهيات دون حدس سابق للظواهر المحددة . وقد تكون هذه الظواهر معطاة عن طريق الإدراك الحسى أو عن طريق الخيلة ، أو بواسطة الاثنين معا ، ويجب من أجل فهم الماهية أن ننظر الى هذه الظواهر باعتبارها أمثلة أو شواهد تقوم مقام الماهية العامة . أى إن حدس الظواهر المحددة يعتبر خطوة ضرورية من أجل فهم للماهيات العامة .

ويقتضى البحث فى الظواهر المحددة ثلاث خطوات رئيسية هى :
الطور الحدسى والطور التحليلى والطور الوصفى . ويعتبر الأول عملية قائمة على التركيز على الموضوع دون الاندماج فيه حتى لا نفقد النظرة النقدية إليه . وتعتمد هذه العملية على ملاحظة الظاهرة وأحيانا المقارنة بينها وبين الظواهر الأخرى المرتبطة بها بهدف تسجيل التشابهات والاختلافات توصلا الى إدراك تميز الظاهرة موضوع الدراسة عن غيرها (٢) .

---

(1) Spiegelberg op. Cit . p. 565

(2) Spiegelberg Op. Cit . p. 566.

أما التحليل الفنومولوجى فهو خطوة لا تنفصل عن كل من الحدس أو الوصف ، إلا أنها تستحق اهتماما خاصا لأنها توضح العلاقة بين الفنومولوجيا ومختلف الأنظمة التى تتبنى اسم التحليل المنطقى أو الفلسفى . إن هذه الأنظمة تقوم على تحليلات لبعض التغيرات اللغوية بهدف كشف بعض التعبيرات المساوقة لها والتى تتكون من عدد أقل من التعبيرات وتملك بناء أبسط ، وذلك لأجلها محل التعبيرات الأصلية . أما التحليل الفنومولوجى فهو بعكس السابق لا يهتم أساسا بالتعبيرات اللغوية ، قد يحدث أحيانا أن يبدأ الفنومولوجى من بعض الجمل المتميزة ويحاول تحديد معناها وكشف ما يشوبها من غموض ولكن هذا التحليل المبدئى ليس إلا أعداد لدراسة الظواهر التى تشير إليها التعبيرات ، فالتحليل الفنومولوجى هو تحليل للظواهر نفسها وليس للتعبيرات التى تشير إليها (١) .

وتصاحب خطوة التحليل خطوة أخرى هى الوصف الفنومولوجى ويحدث أحيانا أن يبالغ فى هذه الخطوة الى درجة وصف الاتجاه الفنومولوجى كله بأنه علم وصفى . ولا شك أنه توجد خطوة مؤكدة فى البدء بوصف الظواهر قبل فحصها حدسيا وتحليليا . وهذا ما تقع فيه الفنومولوجيا أحيانا عندما تبادر بالوصف قبل التأكد من الشيء الذى تصفه . ويؤسس الوصف الفنومولوجى على تصنيف الظواهر ، ويفترض أطارا مكونا من قوائم للمجموعات وكل ما على الوصف أن يقعله هو أن يحدد مكان الظاهرة بالنسبة لنسق من المجموعات الموجودة من قبل . . . ويتميز الوصف الفنومولوجى بصفة خاصة بأنه وصف انتقائى لأنه من المستحيل التوصل الى كل الخصائص المميزة لظاهرة ما ، خاصة الخصائص التى تربطها بالظواهر الأخرى . ويعتبر الانتقاء ميزة الى جانب كونه ضرورة : فهو يجبرنا على التركيز على الخصائص الجوهرية والتجريد من الخصائص العرضية غير الجوهرية . ومن هنا يتضمن الوصف الاهتمام بالماهيات (٢) .

(1) Ibid p. 669.

(2) Ibid p 672.

ويعتمد علم النفس على الفنونولوجيا من أجل توضيح تصوراته الأساسية مثلما تعتمد الفيزياء على الرياضيات من أجل توضيح أفكارها الرئيسية . ويتعين ألا تطغى هذه المقارنة على واقعة كون الفنونولوجيا ، تقع فلسفيا في مكانة أعلى من الرياضيات ، ذلك أن تصورات الرياضة تحتاج الى توضيح فنونولوجي . وتقع الفنونولوجيا في مكانة أعلى من المنطق بمعنى أنها عن طريق استقصاءها للبنيات الأساسية للخبرات الخاصة بالتفكير والمعرفة . تساعد على نقل أفكار المنطق الى مرحلة من « الوضوح والتحديد الابدستولوجي » فهي تساعد على توضيح أسس المعرفة ذاتها (١) .

والفنونولوجيا تريد للفلسفة أن تصبح علما دقيقا محكما أو دراسة وصفية محضة ، فهي لهذا تأخذ على الفلسفة الكلاسيكية اهتمامها بالتركيبات العقلانية القائمة على مفاهيم مجردة ، كما تعيب على الكثير من فلاسفة الماضي اهتمامهم بتحليل المفاهيم النفسية الباطنية وكأنها هي مجرد حالات ذاتية مستقلة تشير الى عالم شخصي قائم بذاته . وحينما يدعو هوسرل الفلاسفة الى الاقتصار على دراسة الظواهر فانه لا يعنى بهذه الكلمة سوى تلك المعطيات أو الوقائع التي تبدو للوعى أو الشعور ، فالفنونولوجيا تريد أن ترتد الى عالم « المعطيات » أو عالم « الأشياء » لكي نتعرف على هذا الذي ندركه أو نستشعره ، أو نتعقله ، أو نفكر فيه ، أو نتحدث عنه ، دون أن نعمد الى وضع فروض أو تقديم تفسيرات . ومن هنا فان هوسرل يريد للفنونولوجيا أن تضرب صفحا عن علوم الطبيعة وأن تتخلى في الوقت نفسه عن كل نزعة تجريبية لكي تقتصر على الدراسة الوصفية البحتة لوقائع الفكر والمعرفة ، على نحو ما نحياها في صميم وعينا . ومعنى هذا أن فلسفة الظواهر لا تتخذ من أية نظرية من نظريات المعرفة نقطة انطلاق لها ، بل هي

---

(1) Edo Pivcevic Phenomenology and Philosophical Under-

standing. Cambridge University Press 1975 p. VIII.

ترفض كلا من الواقعية والمثالية ، لكى تبحث من جديد عن « فلسفة أولى » تكون بمثابة « علم البدايات » (على حد تعبير هوسرل نفسه) (١) .

ويعتبر الوعى والعالم الجانبين الرئيسيين فى الفنونولوجيا ، ومهما اختلف الفنونولوجيون فيما لا شك فيه أن هدفهم الأساسى هو وصف وتحليل الوعى الانسانى . ويتضمن هذا المشكلة العامة القائمة على التساؤل : كيف يتكون الوعى من مختلف اشكال القصدية ؟ أى أن السؤال الرئيسى هو : ماذا نفعل كى نختبر الأشياء داخل ذاتيتنا وكيف نستطيع كفونولوجيين أن نتوصل على الرد على السؤال : كيف يبنى الواقع وكيف يدرك فى افعال الوعى (٢) .

ومما لا شك فيه أن الفنونولوجيا قد تطورت بعد هوسرل على أيدى أنبائه سواء القائلين بالفنونولوجيا الوجودية أم الوجوديين أم الفنونولوجيين الذين نقلوا الفنونولوجيا الى مجالات أخرى ، مثل الفرد شوتز الذى نقلها الى العالم الاجتماعى .
أولا - هيجل (١٧٧٠ - ١٨٣١) :

اخذنا أن نتحدث عن هيجل (جورج فيلهلم فريدريك هيجل) ، باعتباراه من المصادر المؤثرة على فلسفة ميرلوبونتى ، فى اطار الاتجاه

---

(1) Husserl : Ideas, General Introduction to Pure Phenomenology p . 28 Quoted in

زكريا ابراهيم ، دراسات فى الفلسفة المعاصرة ، القاهرة ، مكتبة مصر ١٩٦٨ ص ٣٤٠ .

(2) E. A. Tiryakian . Sociology and the Existential Phenomenology in M. Natanson (ed .) Phenomenology and the Social Sciences . Vol. I. Evanston : North Western University Press 1973 pp . 178 - 222 p. 190.

الفنومولوجى . فقد بشر مؤلفه الشهير « فنومولوجيا الروح »
 « *phénoménologie de l'Esprit* » باتجاه فلسفى جديد ، فبالإضافة إلى
 انه أول من استخدم التعبير فنومولوجيا فى عنوان كتابه فإنه قد
 أصر على اعتبار الفلسفة علما وعلى التأكيد على أولوية الوعي -
 أو الذاتية - واعتباره نقطة بداية لتسقة الفلسفى . كما انه حرص على
 وصف الخبرة الانسانية كما هى ، باعتبارها عملية متحركة بشكل مستمر .
 الا ان هذا لا يعنى ان هيجل مؤسس هذا الاتجاه فهو سرل هو صاحب
 هذا الفضل ، فقد رفض هيجل الحدىس او المعرفة المباشرة والاستبصار داخل
 الابنية الاساسية كما لم يرد لديه أى ذكر لتعليق الحكم مثلا نجد فى نزعة
 الرد عند هوسرل وكلها اشياء ساهمت فى بلورة هذا الاتجاه .

وبينما لا تعتبر الحركة الفنومولوجية الألمانية هيجل فيلسوفا
 فنومولوجيا بالمعنى الكامل ، فإن الفنومولوجيين الفرنسيين يعتبرون
 وجوده فى قلب الحركة الفنومولوجية شيئا مفروغا منه (١) .

وهناك خاصية واحدة فى فنومولوجيا هيجل قد تضعه بالقرب من
 هوسرل وهو انه يتعامل أيضا مع ظواهر او مظاهر ، او بشكل أكثر تجديدا
 مع مظاهر الروح أى تجلياتها كما تظهر أمام « ذاتها » . وعليها ان نحذر
 فى استخدام التعبير « مظاهر » فان مظاهر الروح لدى هيجل تمثل
 مراحل فى تطور تاريخ الوعي ، وبهذا المعنى يكون اهتمامه بمشكلة
 انطولوجية : « والمظاهر ما هى سوى تحقيقات متطورة لثال من « الوعي
 العلى » . « أما عند هوسرل فالمشكلة معرفية ، فالمظاهر لديه هى وجهات
 نظر يظهر من خلالها شئ مشابه كما يحدث بصفة خاصة فى الادراك
 الحسى ، وبالقدر الذى لا تحل فيه هذه المظاهر مكان الشئ الذى يظهر
 من خلالها . وبالتالي يكون المظهر لدى هيجل هو تمثيل عن تطور كيان

(1) Spiegelberg op. Cit. p . 12.

ما فى الواقع ، وهو العلم ، وليس هو الطريقة التى يظهر بها موضوع
ما من خلال مظاهره امام الوعى كما لدى هوسرل (١) .

وقد اعترف ميرلو بونتى بقيمة المنهج الجدلى كما اشار الى اهمية
« فثومولوجيا الروح » باعتباره مؤلفا ممتازا لا يخلو من نزعة وجودية .
فقد اهتم ميرلوبونتى بالفلسفة الهيكلية فحاول فى بعض أبحاثه استكشاف
العناصر الوجودية فى هذه الفلسفة (٢) .

حقا لقد ابتعد ميرلوبونتى فى كتابه « علامات » « والمرئى واللامرئى »
شيئا فشيئا عن هيجل الا انه ظل يعتبر الجدول او الديالكتيك مجالا للبحث ،
الا اننا كى نحتفظ بزوجه ، من وجهة نظر ميرلوبونتى ، فعليا الا نذكره ،
لأننا لو حاولنا صياغته فسوف نغير من طبيعته (٣) .

وفى الواقع ان تأثير هيجل لم يقتصر على ميرلوبونتى وحده فقد
ظل فكر هذا الفيلسوف الالماني مسيطرا على القرن التاسع عشر بأكمله
فلا يمكن فهم الماركسية او الفاشية بمعزل عن فلسفة هيجل . كما امتد
هذا التأثير الى القرن العشرين ، فتدين الانثروبولوجيا الثقافية فى أمريكا
وفلاسفة التاريخ من امثال توينبى لهيجل ، ثم امتد هذا التأثير ليشمل
الوجودية مع كيرجارد وياسبرز وهيدجر وسارتر . هذا بالإضافة الى
ظهور نزعات هيكلية جديدة من مطلع القرن العشرين فى انجلترا مع جرين
Green وبرادلى Bradley وفى أمريكا مع رويس Royce ، أرادت العودة
الى نزعة هيجل المثالية من أجل وضع مذاهب إنطولوجية جديدة . كما

(1) Ibid p. 14 - 15.

(٢) زكريا ابراهيم ، دراسات فى الفلسفة المعاصرة ، القاهرة ،
مكتبة مصر ١٩٦٨ ، ص ٥٤٤ .

(3) Francois Heidsieck . L'Ontologie de Merleau-Ponty.

Paris : Presse Universitaire de France , 1971 p. 21 .

ظهرت نزعات مضادة كرد فعل للهيجلية على رأسها النزعة البراجماتية مع ديوى والنزعة التطورية مع برجسون . ويرجع هذا كله الى أننا بازاء فيلسوف اثار قضايا هامة ومتنوعة فى عالم الفكر ، يقف بازاءها الفلاسفة اللاحقون بالرفض أو التأييد . وقد ذهب ميرلوبونتنى الى القول بأن هيجل هو اساس كل شئ عظيم فى الفلسفة منذ قرن من الزمان فهو مثلا اساس الماركسية ويتشبه والفنومولوجيا والوجودية الألمانية والتحليل النفسى (١) .

وقد اختلف مؤرخو الفلسفة فى تفسير مذهب هيجل ، فقليل عنه انه عالم لاهوتى وفيلسوف محافظ يحاول تحقيق التصالح بين الاشياء جميعا والمحافظة على الأوضاع كما هى . وذهب البعض فى الوقت نفسه الى القول بأنه اكبر فيلسوف ثورى بمنهجه الجدلى ، وقيل أنه فيلسوف تجريدى مثالى اراد ان يتطلق فى سماء المجردات ، بينما رأى آخرون أنه فيلسوف واقعى تاريخى . وينظر اليه البعض على أنه فيلسوف دينى مسيحى مؤمن ، بينما يرى آخرون انه من دعاة الالحاد . وهكذا تعددت الآراء من حوله الا أنه بقى برغم هذا رائد المنهج الجدلى ومن اكبر الفلاسفة المثاليين فى العصر الحديث .

واذا نظرنا الى حياة هيجل نجد انه ولد عام ١٧٧٠ فى شتوتجرت بالمانيا ، ونشأ نشأة بورجوازية تقليدية . وبدأ دراساته بمجموعة من الدرامات الدينية اللاهوتية فى طوينجن ، واعجب بجوته بالرغم من اختلافه معه ، كما تأثر بالثورة الفرنسية ولكنه تحول عنها بعد تعيينه مدرسا فى برن بسويسرا ، الا أنه ظل معجبا بأهدافها لاقامة دولة وطنية . وكان للتفكير اليونانى ابلغ الأثر عليه حيث قرأ الدراما والفلسفة اليونانية وتأثر بها وبخاصة فلسفة أفلاطون وأرسطو ، كما كان يحلم فى شبابه مع صديقه الشاعر هيلدرن ببعث هذا العالم الذى مات واندثر .

(1) Maurice Merleau - Ponty . Sens et Non . Sens. Paris : Nagel . 1966, p. 109.

وقد تأثر هيجل فى الفترة الأولى بالنزعة الرومانتيكية وظهر هذا الأثر فى مؤلفاته الأولى أو مؤلفات الشباب ، ونذكر منها المقالات التى نشرها فى مجلة فلسفية أصدرها مع صديقه الفيلسوف شلنجر وهى : « فى طبيعة النقد الفلسفى » ، « والجسم المشترك وتناوله للفلسفة كما يظهر من تحليلات هركروج Herr Krug » ، و « المذهب الشكى وشولتز » Schultz و « الإيهان والمعرفة » ، و « فى الطرق العلمية لدراسة الحق الطبيعى ومكانته فى الفلسفة العلمية وصلته بعلوم القانون الوضعية » . وقد كتب المقالات كلها فى الفترة من ١٨٠٢ الى ١٨٠٣ (١) . كما كان محور اهتمامه فى كتاباته الأولى موضوعين رئيسيين : كيف يقاوم لاهوت السابقين ، وكيف يتجاوز ميراث كانط ، وله فى ذلك كتابات غير منشورة (٢) .

وقد ظهر التعبير « فنومنولوجيا » فلسفيا على يد هيجل فى أهم كتبه « فنومنولوجيا الروح » الذى نشر عام ١٨٠٧ ، واعتبره هيجل مدخلا الى نسقه الفلسفى . ثم صدر له عام ١٨١١ موسوعة العلوم الفلسفية « Encyclopedia of Philosophical Science » وفى الأعشواء Science of Logic فى جزئين ١٨١٦ - ١٨١٧ نشر كتاب « علم المنطق Philosophy of Rights وفى عام ١٨٢٠ صدر له كتاب « فلسفة الحق ويدرس فيه فكرة الحق والقانون كما يشير الى نواحي سياسية ، وقد نشر بعد موته « محاضرات فى فلسفة التاريخ » عام ١٩٣٧ ، و « دروس فى علم الجمال » ، و « محاضرات فى فلسفة الدين » ، و « دروس فى تاريخ الفلسفة » .

(١) هيجل ، محاضرات فى فلسفة التاريخ . الجزء الأول : العقل فى التاريخ ترجمة امام عبد الفتاح ، مراجعة ، د. فؤاد زكريا ، بيروت دار التنوير للطباعة والنشر ١٩٨١ ص ١٣ .

(2) Carl J. Fredrick (ed.) The Philosophy of Heigl New York : The Modern Library 1954, p. XX.

والنبدأ الأساسى الذى تقوم عليه فلسفة هيغل هو التوحيد بين الفكر والوجود ، لذا فهي تمثل أعلى صورة من صور النزعة العقلانية المثالية . . . . . rationalism . . . . . فهو يفترض أن العقل يستطيع أن يعرف كل شيء بل يذهب فى مؤلفه « فلسفة التاريخ » الى أن العقل هو الذى ينحكم العالم وأن ما يسير الأحداث التاريخية هو مبدأ عقلى صرف . ولما كان العقل مثبت فى صميم الوجود فلا يمكننا مطلقا أن نفصل الذات عن الموضوع أو الفكرة عن الوجود أو العقل عن الحقيقة الخارجية . وهذا مما يجعل فلسفة هيغل فلسفة مثالية ترفض كل فصل بين المعرفة والوجود أو تتجه إلى الاهتمام بالمشكلة النقدية وأخذها بحون الخوض فى المشكلة الانطولوجية ، ومن هنا توحيدة بين المنطق والميتافيزيقا .

إن الوجود بالتسبب لهيغل نسج عقلى ، والفكر ليس وفقا على الذات التى تدرك ولكنه يمثل منطقا كليا أو لوغس يشرح فى الوجود بأسره لأن الوجود مصبوغ بالصبغة العقلية . ومهمة الفلسفة أن ترقى بكل شيء الى مستوى التصور أو الفكرة الشاملة Concept . . . ويرى هيغل أن الأضل فى الفلسفة أنها لا تفهم الشيء على مستوى الحدث أو الوجدان وإنما يفهم الشيء إذا ارتفع الى مستوى الفكر الشاملة ، وهى تسلمى عنده المطلق أو الله نفسه لأنه يمثل العقل وهو نفسه منطق الوجود .

وأهم كتبه على الإطلاق وأكثرها تأثيرا على ميرلوبونتي هو مؤلفه الشهير « فنومنولوجيا الروح » حيث قدم هيغل منهجا جديدا للفلسفة هو المنهج الجدلى أو الديالكتيكى ، كما أراد للفلسفة أن تتخذ صبغة العلم ، وينظر الى العلم هنا بمعنى النظام أو النسق الفكرى . ويرى هيغل أن مهمة الفلسفة هى تقديم نسق كلى للوجود بأسره . فلا بد للفلسفة أن تصبح علما ، والعلم هو صياغة للوجود على صورة مذهب عقلى مطلق يفسر كل شيء . لهذا فإن الفلسفة البيجالية فلسفة عقلية منطقية ترى أن العقل يفسر كل شيء وترفض منذ البداية فكرة الشيء فى ذاته أو الحقيقة المطلقة ؛

وقد درس هيجل فى « فنومنولوجيا الروح » النمط التطورى للمعرفة من أبسط اشكال الوعى وأكثرها انخفاضا الى اعلاها وأكثرها تعقيدا . وقد أعطى عرضا منظما لمختلف اشكال الوعى فى منظور تاريخى عالمى . وقام بتأويلها كمراحل فى تطور روح العالم خلال تاريخ العالم وقد وصف فى كتابه هذا رحلة الوعى فى اتجاهه نحو ما اسماه المعرفة المطلقة ، المعرفة التى تكتسبها الروح فى النهاية من خلال تطورها الخاص ومن خلال ماضيها (١) .

ويرتكز نسق هيجل على فكرة رئيسية فحواها أن المطلق « absolute » قد انبثق فى البداية بصورة عقلية مجردة ، فهو تجرئ فكرة خالصة . ولكن قد شاء هذا الكلى المجرد أن يتحقق بمعنى أن يتجسد ويكتسب وجودا موضوعيا ، أى أن يتحول من مجال الفكر المجرد الى مجال الطبيعة ليتحقق ويصبح عالم الطبيعة . لكن هذا الكلى المجرد قد اغترب عن ذاته وتحول الى طبيعة ، أو تجسد عينيا فى الطبيعة باعتبارها الآخر أو الغير أو المباين بالنسبة له . ثم ما لبث هذا الكلى أن ارتد من جديد الى ذاته بعد تحققه عينيا فى الطبيعة ليصبح الكلى العيني أى الكلى الذى ترى ذاته بتحقيقه فى الطبيعة واستعادة الكلى لذاته تتم عبر الروح البشرية من خلال التاريخ الانسانى والطبيعة .

ولذا ما تساءلنا لما كل هذا ، فإن الرد يتمثل فى أن هذا هو جوهر منطق الجدل عند هيجل : فكل ظاهرة تحمل فى باطنها نقيضها ، فالكائن الحى يحمل بذور الموت وكل شئ هو فى آن واحد نفسه وضده . ويمثل هذا كل دراما للوجود بالنسبة لهيجل . فالكلى العيني أصبح هو المطلق بمعنى الكلمة ، فهو مركب الموضوع يعلو على الموضوع ونقيضه ويصل الى مستوى الوعى بذاته ، فأصبح هو الكل متضمنا

---

(1) Edo Pivcevic . *Husserl and Phenomenology* . London Hutchinson University Library, 1970 p. 7.

للطبيعة والتاريخ والوعى أى الروح الذاتية والروح للموضوعية والروح المطلقة ، فأصبح هكذا الحقيقة الكلية .

الشيء اذن لا يفسر الا بوصفه داخل الكل لأن الحقيقة هي الكل فى رأى هيجل ، وليس فى وسع الفيلسوف الميتافيزيقى أن يفهم كل شيء الا اذا أدرك الحقيقة الكلية التى تفسر الصيرورة والتاريخ وتخضع لمنطق الجدل ، والجدل يمثل نسيج الوجود وجوهر التطور التاريخى : هو يشمل فلسفة الطبيعة والروح وبالتالي لا يساوى المنطق ، هو قانون الفكر والأشياء ومفسر حركة لكل المتطور الذى لا يكف عن الصيرورة . فالتاريخ جدل وكل ما فى الوجود جدل . ولا يقتصر هيجل على دراسة الجدل فى المنطق وحده ولكنه يرى أنه ينطبق على الفكر والأشياء وهو ماثل فى فلسفة الطبيعة والروح .

لقد أراد هيجل أن يبين كيف أن الفلسفة تحتاج الى منهج موافق لطبيعة موضوعها . لذا فمن واجبنا أن نستخلص مثل هذا المنهج من باطن للتفكير الفلسفى نفسه وليس من أى علم آخر يخرج عن دائرة التفكير الفلسفى . وقد أدى به هذا الى رفض المنهج الرياضى لأن للرياضيات تختلف عن الفلسفة ولا نستطيع أن نطبق منهجها على الفلسفة . والمنهج الجدلى هو المنهج الوحيد الملائم لأن الفكر الفلسفى فكر جدلى ، يقوم على فكرة الساب أو النفس ، ويفترض مبدأ التناقض ويصل بنا فى النهاية الى تحقيق التوافق بين الالضداد .

وقد وجد مؤرخو الفلسفة بعض المسأخذ فى منهج هيجل للجدلى : منها انه لم يستخدم الجدل كمنهج كشفى فى فلسفته ، لقد هزج حقا الجدل بصميم فلسفته وأصبحت فلسفته جدلية الا أنها لا تنطوى على منهج جدلى ، هو حقا ينظر الى التاريخ والوجود نظرة

جدلية ولكنه لا يستخدم الجدل كمنهج يؤدي بنا الى حقائق علمية أو فلسفية جديدة . وفى الواقع أن هيجل استخدم الجدل كمنهج وصفى ، يصف وقائع التجربة والتاريخ والفكر ، ولم يستخدمه كأداة للكشف أو للتنبؤ . أنه يستطيع فقط تحليل الماضى أى ما حدث وليس ما سوف يحدث ، وهو ما يمثل للفارق بين جدل هيجل وجدل ماركس . لقد استخدم ماركس الجدل كأداة علمية للتنبؤ بمستقبل البشرية وتحديد كثير من أحداث التاريخ فى المستقبل . لقد أقام ماركس وانجلز قوانينهم على أسس جدل هيجل الا أن منهج هيجل بقى كما هو منها علقيا فكريا ، بينما تحول لدى ماركس الى منهج مادي يرتبط بالتطور الاقتصادى فى التاريخ البشرى .

ونستطيع القول أن الجدل للهيجلى هو فى أساسه تعبير عن رفض ذل وضع قائم ، ودعوة — نظرية — لى تجاوزه ، وبين الرفض والتجاوز من جهة والثورة من جهة أخرى ، خيط رفيع ، بل أن الأولين يمهدان مباشرة للثانية ، ومن هنا كانت بذور الثورة كامنة فى تفكير هيجل على الدوام (١) .

كما وجه مؤرخو الفلسفة النقد الى جدل هيجل لأنه يفترض أن هيجل استعار أحد الحقائق البسيطة لنيوتن هى مبدأ التجاذب والتنافر ثم أعطاها صبغة ميتافيزيقية استعارها من أفلاطون ولايبلىن ، ثم استخدم هذا كله فى منهجه الجدلى كى يفسر كل التصورات للطبيعية . وهذا خطأ لأن الجدل ليس بمثابة حقيقة علمية والطبيعة غير عاقلة — الا أنه بالرغم من هذه المآخذ الا أن منهج هيجل

---

(١) هيرت ماركيز ، العقل والثورة ، هيجل ونشأة النظرية الاجتماعية ، ترجمة د . فؤاد زكريا ، القاهرة ، الهيئة العامة للتأليف والنشر ١٩٧٠ مقدمة المترجم ص ٨ .

الجدلى قد ظل المصدر للمذى استتقت منه كثير من الفلسفات الحديثة والمعاصرة أفكارها وعلى رأسها الماركسية والوجودية .

وكان من حسن الحظ أن فلسفة هيغل لم تكن فلسفة مغلقة تبحث فقط فى المعانى الفلسفية التى لا يفهمها غير المتخصصين من الفلاسفة انما كانت فلسفة مفتوحة تبحث أيضا فى القضايا التى يهتم الشعب عادة بها . فبجانب ظاهريات الروح والمنطق كتب هيغل فلسفة التاريخ وعلم الجمال وفلسفة القانون^(١) . وتحتل فلسفة التاريخ مكانا بارزا فى فكر هيغل ، وترتبط ارتباطا وثيقا بالديالكتيك لأن الصيرورة التاريخية فى كل فلسفة هى صيرورة فكرية يسودها العقل الذى يحكم الوجود والتاريخ . ويفرق هيغل هنا بين العقل والطبيعة ، فالعقل له تاريخ بينما الطبيعة ليس لها تاريخ لأنها تكرر نفسها ولا تترقى ولا تتقدم . ويرى هيغل أن التاريخ البشرى تاريخ واحد أى أنه يرى البشرية تترقى وتتقدم وتتطور كوحدة واحدة أو بوصفها رجلا ولحدا . معنى هذا أن تقدم البشرية وتطورها تحكمه قوانين كلية عامة ليس فيها موضع للصدفة ، من هنا حتمية التطور التاريخى . فالتاريخ تحكمه الضرورة ومعرفة الكائنات الانسانية لهذه الضرورة يعنى لأنها حرة ، أى أن الانسان يستطيع ممارسة الحرية اذا أدرك الضرورة التى تحكم للتاريخ .

وهكذا فان ظاهريات الروح « فنومنولوجيا الروح » لهيغل تمثل للتاريخ الباطن للتجربة البشرية ، وليست هذه بالطبع هى تجربة الادراك اليومى العادى بل هى تجربة اهتزت ثققتها بنفسها ، ويشيع فيها الاحساس بأنها لا تملك للحقيقة كاملة . . . . . انها تجربة تسير بالفعل فى الطريق الموصل الى المعرفة الحقيقية^(٢) .

(١) نازلى اسماعيل حسين : الشعب والتاريخ ، هيغل ، القاهرة ،

دار المعارف ١٩٧٥ ملحق (١) : فلسفة مفتوحة ص ٢٦١

(٢) هيربرت ماركيز ، مرجع سابق ص ١٠٨

وقد اعتبر هيجل الأبطال والزعماء والقادة أدوات أو وسائل
فى يد التاريخ ، فالتاريخ يعمل بهم ومن خلالهم • وقد يتوهم هؤلاء
الأبطال والزعماء والقادة أنهم يصحرون فى سلوكهم من وحى آرائهم
الذاتية إلا أنهم فى الواقع وسائل يعمل من خلالها العقل الكلى •
وهيجل يرى أنه لا بد من وجود هؤلاء الأبطال لأنهم أنبل وأعظم
ما فى الوجود البشرى فهم يعملون بحماس وانفعال ويستثيرون لدى
للشعر الانفعالات التى بدونها لا يتحقق أى شىء فى التاريخ
البشرى على الإطلاق •

وما التاريخ بالنسبة لهيجل سوى تراكم للجهود البشرية
فالمعمل جوهر حياة الانسان وفلسفة التاريخ عنده هى فلسفة تقديس
المعمل • والمعمل فى فلسفة هيجل ليس بالضرورة عملا ماديا بل قد
يكون عملا روحيا • وتتميز فكرة هيجل عن المعمل عن فكرة كل من
ماركس وانجلز فماركس يرى المعمل باعتباره النشاط المسمى أو
الممارسة وهى فكرة البراكسيس « Praxis » • بينما يرى هيجل
لن المعمل هو أن تحقق البشرية ذاتها وتقوم بالنشاط الفكرى
والروحي والعقل الذى يتراكم فى شكل قيم أو منجزات روحية •

وقد قيل عن هيجل انه فيلسوف الحرب^(١) • وقال عنه خصومه
أنه يبرر فى فلسفته كل شىء حتى أفظع الجرائم فى التاريخ ،
وأقصى الحروب • ففى رأيه أنه لم يحدث شىء يمكن أن نعدده سرا
وكل شىء يقبل التفسير ، ومشكلة الشر لا وجود لها بالنسبة للكل
أو التاريخ الكلى للبشر • وفى الواقع أنها نزعة تفاؤلية ذلك أن
التاريخ الهيجلى هو تاريخ للتطور والتقدم المستمر • والأزمات
والحروب تمثل الخبرة الحقيقية الخصبة للتاريخ البشرى •

---

(1) Carl J. Friedrich (ed.) The Philosophy of Heigl Op. Cit.

أما عن معيار الترقى والتقدم فى التاريخ فهو تزايد الشعور بالحرية وتحقيقها لأكبر قدر من الناس . فطريق التاريخ طريق غائى يهدف الى زيادة الوعى بالحرية لأنها تساوى الوعى ، والوعى هو ادراك للحتمية أو الضرورة التاريخية . لقد أراد هيجل للديالكتيك التاريخى أن ينتهى بالعصر الذى عاش فيه ، واعتبره قمة الترقى التاريخى ، كانه أراد أن يلغى المستقبل ويقف عنده عصره . ذلك أنه توهم أن البشرية لن تحقق أى ترقى أكثر مما هو موجود فى عصره . وقد حاول بعض مفسرى فلسفته الدفاع عنه بقولهم أنه لم يقل بأن عصره يمثل نهاية التاريخ بل هو ذهب الى أنه ليس فى وسع الفيلسوف أن يتنبأ بالمستقبل ، فالمستقبل موضع المخاوف والآمال وليس التنبوء . وقد رفض أن تتجاوز الفلسفة حدود الماضى والحاضر ، أما المستقبل فليس موضوع التفكير للفلسفى . وسواء كان هيجل يقصد ذلك أم لا ، فقد صور فلسفة عصره فى صورة الذروة التى بلغها التاريخ من جهة والفكر الفلسفى من جهة أخرى . وقد قال ماركس من بعد أن الفلسفة بلغت أوجها مع هيجل الا أنها ماتت بموته أى لن تقوم للفلسفة الميتافيزيقية من بعده قائمة .

ثانياً — هوسرل (١٨٥٩ — ١٩٣٨) :

تأثر ميرلوبونتى بالفيلسوف الألمانى الكبير آدموند هوسرل ، رائد الاتجاه الفنونولوجى ، وكان لهذا التأثير بصماته الواضحة على فلسفته ، خاصة على أعماله المبكرة ، ونخص بالذكر « بنية السلوك » و « فنونولوجيا الادراك الحسى » . ولم يمتد هذا التأثير الى جوهر فلسفة ميرلوبونتى فحسب وانما أفرد ميرلوبونتى لهوسرل وفلسفته سلسلة من المحاضرات فى السوربون نشرت فى مجلة « نشرة علم النفس » *Bulletin de Psychologie* ثم فى كتاب مستقل بعد ذلك تحت عنوان « علوم الانسان والفنونولوجيا » . ولم يتحرر ميرلوبونتى من تأثير هوسرل سوى فى أخريات أعماله

التي نشرت بعد وفاته ، خاصة « المرئي واللامرئي » حيث مال الفيلسوف بشكل أكبر نحو لاناطولوجيا .

ولكى نفهم ميرلوبونتي يتعين علينا أن نفهم فنومولوجيا هوسرل فقد تأثر ميرلوبونتي بالذات بكتابات هوسرل المتأخرة حيث أدخل هوسرل مفهوم عالم الحياة Lebenswelt كى يشير الى العالم كما نواجهه ونعيشه فى حياتنا اليومية وفى خبرتنا المباشرة والقريبة وفى استقلال عن التأويلات العلمية . الا أننا فى عرضنا للفنومولوجيا لدى هوسرل لن نسترسل فى تفاصيل طويلة ، فمع ادراكنا لأهمية هوسرل بالنسبة لميرلوبونتي لا أننا سوف نركز الضوء بشكل مباشر فى فصول تالية ، على آراء ميرلوبونتي نفسه لزاء فنومولوجيا هوسرل حيث تعرض لها وناقشها مرارا ، ولسنا نبغى التكرار .

فاذا القينا نظرة سريعة على حياة هوسرل وانتاجه نرى أنه ولد بمقاطعة مورافيا عام ١٨٥٩ وتتلذ فى شبابه على برنتانو بمدينة فيينا فى الفترة من ١٨٨٤ الى ١٨٨٦ ، وكان برنتانو خصما لحدودا لكل نزعة مثالية فتشبع هوسرل فى شبابه بالروح الواقعية . اشتغل بالتدريس فى جامعة هال حيث أصدر الجانب الأكبر من مؤلفاته الأولى وانتقل بعد ذلك الى جامعة جوتجن عام ١٩٠٦ حيث شغل كرسى للفلسفة حوالى عشر سنوات ، ثم توجه بعد ذلك للى جامعة فريبورج حيث ظل يشغل كرسى الفلسفة بها من عام ١٩١٦ الى ١٩٢٨ حين احيل للى التقاعد^(١) .

ويمكن أن نقسم تطور هوسرل الفلسفى الى مراحل ثلاث :

١ - المرحلة السابقة على الفنومولوجيا وقد دامت ثلاث سنوات قضاهما فى جامعة هال ، وتبلورت فيها الأفكار التى عرضها فى « مباحث منطقية » .

(١) زكريا ابراهيم : دراسات فى الفلسفة المعاصرة ، مرجع سابق ص ٣٣٧ - ٣٣٨

٢ - المرحلة الفنونولوجية ، باعتبارها مشروعا ابستمولوجيا محدودا وتبلورت فى ثانى جزء من « مباحث منطقية » . كما تضمنت هذه المرحلة السنولت للأولى التى قضاها فى جامعة جوتجن .

٣ - المرحلة الخاصة بالفنونولوجيا الخالصة باعتبارها الأساس العام للفلسفة والعلم ،. والتى تبلورت حوالى عام ١٩٠٦ وأدت الى تشكيل تعاللى جديد ذى طابع مثالى فنونولوجى ، ترايد ثورية خلال الفترة التى قضاها هوسرل فى جامعة فريبورج .

المرحلة السابقة على الفنونولوجيا تبدأ بمحاولة تأويل الرياضيات عن طريق علم نفس يبدأ من الفرد ، وقد قاده الفشل الجزئى الى برنامج موضوعى لمنطق خالص خال من علم النفس . وتتضمن المترات الأولى للمرحلة الفنونولوجية تأكيدات على المظاهر الذاتية والموضوعية للخبرة فى ارتباطها الأساسى ((الماهوى essential) . ويقودنا تطور الفنونولوجيا الخالصة من جديد الى الذاتى كمصدر لكل الموضوعى : الا أن الذاتى انتقل الى مستوى « ترنسندتالى » متعال يتجاوز علم النفس الامبريقى^(١) .

وقد ترك لنا هوسرل إنتاجا فلسفيا ضخما لعل أهمه « فلسفة الحساب » ((سنة ١٨٩١) ، « ومباحث منطقية » (الذى ظهر الجزء الأول منه عام ١٩٠٠ والجزء للثانى عام ١٩٠١) ثم مقالته المشهورة عن « الفلسفة بوصفها علما دقيقا صارما » ((سنة ١٩١٠) ثم كتابه الضخم « أفكار : مدخل عام الى علم ظواهر خالص » ((سنة ١٩١٣) ، ثم مقالته المشهورة عن « الفنونولوجيا » بدائرة المعارف البريطانية عام ١٩٢٧ ، ثم كتاب « ظواهر الوعى الباطن بالزمان » ((عام ١٩٢٨) ثم كتاب « المنطق الصورى والمنطق للترنسندتالى » ((عام ١٩٢٩) ، ثم كتاب « التأملات الديكارتية » (سنة ١٩٣١) ، ومقالته عن

(1) Spiegelberg . Op Cit. p. 74.

« أزمة العلوم الأوروبية » (سنة ١٩٣٦) ، وأخيرا كتابه « للتجربة والحكم » الذى ظهر عام ١٩٣٩ ، أى بعد وفاته بعام واجد^(١) .

ويعرف هوسرل الفنونولوجيا قائلا : « إن التعبير « فنونولوجيا » يعنى شيئين : منهج جديد فى الوصف يعتبر خطوة جديدة للفلسفة فى مطلع القرن ، وعلم قبلى أولى « *a Priori* » تشتق منه الفلسفة ، علم يهدف الى تقديم أداة انسانية أو أرجانون لفلسفة علمية خاصة ، وبتطبيقها تتيح الوصول الى اصلاح منهجى لكافة العلوم . ويظهر مع هذه الفنونولوجيا الفلسفية ، دون أن ينفصل عنها ، نظام نفسى أو سيكولوجى يتوازى معها فى المنهج وفى المضمون ، هو علم النفس الفنونولوجى للخالص القبلى . وتساعد هذه الفنونولوجيا النفسية التى تقع قرب موقفنا الطبيعى ، على تقديم خطوة أساسية يكون من نتائجها فهم الفنونولوجيا للفلسفة^(٢) . وفى الواقع أن هوسرل اقترح فى البداية الفنونولوجيا كمنهج ، ولكنه بعد ذلك نظر اليها على أنها فلسفة كاملة ، وحتى فلسفة اساسية ، أو فلسفة أولى أو قبلية . ويرتبط هذا التغير بتغير دور الرد للفنونولوجى . فقد نما الرد حتى أصبح تعليقا للواقع أو وضعه بين قوسين . لأننا يمكن أن نتفادى هكذا الخلاف حول وجود أو عدم وجود الواقع المعطى^(٣) .

(١) زكريا ابراهيم : دراسات فى الفلسفة المعاصرة ، مرجع

سابق ص ٣٣٨

(2) Phenomenology . Edmund Husserl's article for the Encyclopedia Britannica (1927) : New complete translation by Richard E Palmer in Richard M Zaner and Don Ihde Phenomenology and Existentialism . New York Capricorn Books 1973 PP. 47.- 71 . p. 48

(3) Cornelis A. Van Peursen , Phenomenology and Reality Pittsburgh : Duquesne University Press 1972, p 28

لم يشغل لاذن هوسرل بقضية التفرقة بين العلوم الطبيعية والانسانية فحسب ولم يقنع بتأسيس العلوم الانسانية ، بل كان معنيا بوضع الأسس المطلقة للمعرفة الانسانية باشغال ثورة جديدة فى الفلسفة ، وتشبيد علم جديد هو الفنونولوجيا يكون بمثابة الأساس القبلى أو الأولى لكل علم . لهذا كان برنامج طموحا وحافلا يجمع بين المنهج والمذهب (أو للنسق) ، ويستهدف من جديد البدايات الأصيلة ، والصياغة الحاسمة للمشكلات والمناهج السليمة . وعلى هذا الوجه بدأ عمله من نقد للتجربة والعقل معا ليمضى بعده الى تأسيس العلم مرة واحدة للأبد^(١) . لم يكتف هوسرل لاذن بوضع الفنونولوجيا كعلم بل حاول صياغتها كمنهج للعلوم للانسانية مكون من خطوات ثلاث : تعليق الحكم ، والبناء ، والايضاح . ويكتفى الدارسون عادة بذكر الخطوتين الأوليتين دون الثالثة مع انها هى الخطوة الوحيدة التى يظهر فيها لفظ منهج فى تعبير هوسرل *Klarungs methode* -

المنهج للفنونولوجى هو فى حقيقته منهج للايضاح وما الخطوتان الأوليتان الا مقدمة للخطوة الثالثة أو مجرد « أفكار موجهة » دون أن يتم صياغتها فى قواعد للمنهج كما هو الحال عند ديكايرت فى « مقال عن المنهج »^(٢) « قواعد لهداية الذهن » ، بل ان الفنونولوجيا كانت فى مرحلة الجزئين الأول والثانى من « الأفكار » أقرب الى الفلسفة منها الى المنهج ولم يتم صياغتها فى منهج الا فى الجزء الثالث^(٣) .

ان الفنونولوجيا كانت الفلسفة التى ستحقق ميلاد جديد للعقل ، هى دراسة الظواهر التى تظهر أمام الوعى ، ومن هنا تُستَعار

---

(١) صلاح قنصوة : الموضوعية فى العلوم الانسانية ، عرض نقدي لمناهج البحث ، القاهرة - دار الثقافة للطباعة والنشر ١٩٨٠ ص ٢٠٦

(٢) حسن خنفي : فى الفكر الغربى المعاصر ، بيروت ، دار التنوير للطباعة والنشر ١٩٨٢ ص ٢٦٩

« العودة الى الأشياء ذلتها » أى الأشياء كما تبدو فى الأصل أمام
الوعى • ولم تكن الفنونولوجيا تقصد أن تكون وصفية ، تصف للوعى
وأفعاله ، فقد بين هوسرل فى أعماله الأخيرة أن الفنونولوجيا متعالية
أيضا ، فالعالم الذى يدرك باعتباره عالما انسانيا وذا معنى يتم
فهمة على أنه مكون من للوعى • ويعنى البحث العقلى بالنسبة لهوسرل
البحث عن الأسباب أى الكشف عن أساس أو أصل الظواهر فى
الوعى • لقد رفضت للفنونولوجيا على خلاف المذهب الطبيعى النظر
الى العالم على أنه مستقل عن الوعى ، بل لقد اعتبر العالم مفهوما
بناء على تلازمه مع الوعى • ونجد هذا واضحا فى أحد المبادئ
الأساسية وهو القصدية حيث يكون كل وعى هو وعى بشئ ما ،
أى أن أى فعل للوعى يهدف الى الارتباط بالعالم •• ان الوعى موجه
أساسا ، فى أفعاله ومظاهره نحو للعالم • وكل أفعاله تمتك قطبا
ذاتيا هو الوعى نفسه ، وقطبا موضوعيا هو العالم (١) •

ويرى ميلوبونتى أن مجهود هوسرل الفلسفى كان موجها لحل
ثلاث قضايا اساسية فى نفس الوقت : أزمة الفلسفة ، أزمة علوم
الانسان (*) وأزمة العلوم بشكل عام ، وهى أزمة لم يتم التخلص
منها حتى الآن • ان رغبة هوسرل فى لمقامة العلوم من جديد يرتبط
بقراره الخاص بمقابلة البحث الفلسفى الأصيل • وتتضح أزمة العلم
فى دراسات نشرها هوسرل خلال الأعوام من ١٩٠٠ الى ١٩٠٥ ،
وتتصل بمشكلة قيمة العلم • وقد عاصر هوسرل باعتباره عالم رياضة
هذه الأزمة ، وكان أول أعماله نظرية فى الحساب ، ويقع هذا
وراء تصميمه على القيام ببحث فلسفى راديكالى • أما عن أزمة علوم

(1) L. Spurling . Phenomenology and the Social World

London, Routledge and Kegan Paul 1977 p. 7.

(*) كثيرا ما يطلق فى فرنسا على العلوم الانسانية •

. Les sciences de l' homme .... علوم الانسان

للإنسان فقد نشأت عن تطور البحوث النفسية والاجتماعية والتاريخية التي تميل الى تقسيم كل فكر أو رأى محدد بواسطة فعل مكون من التاريخ وعلم النفس وعلم الاجتماع معا . والنتيجة هي ميل علم النفس نحو علم النفس المتطرف Psychologisme وعلم الاجتماع نحو علم الاجتماع المتطرف Sociologisme والتاريخ نحو علم التاريخ المتطرف أو للتاريخية historicism . فإذا كانت الأفكار والمبادئ الموجهة للفكر ليست الا نتيجة للأسباب الخارجية التي تؤثر عليها ، فإن الأسباب التي تجعلني أؤكد شيئا ما ليست في الواقع هي الأسباب الحقيقية لتأكيدي . حتى ان مصادرت عالم النفس أو عالم الاجتماع أو المؤرخ يصيبها الشك من جراء أبحاث تلك العلوم . أما الفلسفة ، فسوف تفقد في ضوء هذه الظروف كل مبرر لوجودها فكيف يمكن لها أن تقول أنها تتمسك بالحقائق والحقائق الأزلية بينما مختلف الفلسفات ليست الا تعبيرا عن لأسباب الخارجية عند وضعها دخل الأطر النفسية والاجتماعية والتاريخية . ولكي تعبر الفلسفة عن الفلسفة ، ولكي تميز بين الصواب والخطأ فلا بد أن تعبر معطياتها عن انتهاك مباشر ودخلى للعقل مع العقل ولا تكون تعبيرا عن بعض الشروط الطبيعية أو التاريخية الخارجية . لا بد اذن أن تكون تعبيرا عن حقيقة جوهرية ، تبدو مستحيلة في ضوء تطور البحوث في مجال علوم الإنسان حيث يتم في كل لحظة بيان ان العقل مشروط تاريخيا⁽¹⁾ .

لقد شعر هوسرل ، فيما يرى ميرلوبونتي ، منذ البداية أن المشكلة تكمن في جعل الفلسفة والعلوم وعلوم الإنسان ممكنة من جديد وإعادة التفكير في أسسها وفي أسس العقلانية . فهذه

(1) Maurice Merleau - Ponty - Les Sciences de L'homme et la phénoménologie. Paris, Centre de Documentation Universitaire p. 1-2.

الأنظمة المختلفة أصبحت في موقف أزمة دلثمة لن تخرج منها
 إلا بتوضيح جديد للعلاقات الخاصة بها ولطرق معرفتها ، وهكذا يمكن
 جعلها ممكنة • لابد اذن من تبيان أن للعلم ممكن ، وعلم الانسان
 ممكن ، والفلسفة ممكنة أيضا • يتعين اذن أن نعمل بالذات على إيقاف
 الاتجاه نحو الاختلاف بين الفلسفة النسقية *systématique*
 والمعرفة المتطورة أو العلم • ان هذه المشكلة ملتي وضعها هوسرل
 في أوائل القرن هي نفسها التي وضعها في أخريات حياته عام ١٩٣٥
 في آخر ما نشره : « أزمة للعلوم الأوربية » *La crise du Savoir*
Européen • وهو عبارة عن مجموعة محاضرات ألقاها
 في بلجراد في أواخر حياته ، ويتضح من خلالها دور الفيلسوف بشكل
 واضح • ان الفيلسوف كما يقول هوسرل « يعمل في خدمة الانسانية »
fonctionnaire de l'humanité ، أي انه قادر بحكم أعداده على التعريف
 والتنوعية بالظروف المتعلقة بالانسانية ، أي مشاركة الجميع في
 حقيقة مشتركة (١) •

لقد قام ميرلوبونتي بعرض أفكار هوسرل وتأويلها ، ونستطيع
 أن نقول أنه تبنى الكثير منها وأعجب خاصة بالدور الذي رسمه
 هوسرل للفيلسوف • ومن هنا يرى ميرلوبونتي ان أصالة هوسرل
 تكمن في وقوفه في مواجهة كل من النزعة النفسية المتطرفة والنزعة
 الاجتماعية المتطرفة لإدعائها أن الفلسفة ليست على ضلة وثيقة
 بفكرها الخاص • كما واجه هوسرل النزعة المنطقية المتطرفة في قولها
 بالاتصال المباشر بالحقيقة • ان مشروعه الأساسي هو التأكيد على
 العقلانية في اتصالها بالخبرة والبحث عن منهج يتيح التفكير في
 الداخل والخارج في آن واحد • ويشبه هذا المشروع الى حد كبير
 ما فعله هيجل • فالتعبير فنومنولوجيا يأتي أصلا من هيجل :
 وهي بالنسبة له ذات مضمون منطقي ، « تنظيم الوقائع لا ينبع من
 الشكل المنطقي وانما يحقق المضمون تلقائيا تنظيميا منطقيا » •

(1) Ibid p. 2-3

ان العقل الفنونولوجى هو العقل الحيوى للقائم أمامنا فى المظاهر وفى الأشياء ، هو عقل منتشر فى للعلاقات التاريخية والجغرافية للبشر قبل أن يعثر عليها التفكير . هذا العقل ليس هو فقط العقل الداخلى للكوجيتو وإنما هو العقل الظاهر . وكذلك هوسرل يريد ربط المطلب الواقعى بالمطلب المنطقى ، ولكن بينما يعتبر هيجل الفنونولوجيا مقدمة للمنطق فإن هوسرل يعتبرها المنطق ذاته (١) .

لقد اهتم هوسرل بدراسة ووصف ماهية الخبرة *Eriebnisse* التى تقوم عليها العلوم وذلك لتوضيح كافة العلوم بدءا بالمنطق . ولقد أدرك هوسرل أن هذه الدراسة اذا تمت بشكل فعال فإنها تؤدي الى نظرية المعرفة بشكل عام . وكى يحافظ على نقاء البحث فإنه رأى عدم افتراض أى شئ متصل بعناصر الخبرة مقدما . أى ما اذا كانت موضوعات الخبرة موجودة فى المواقف أم لا ، أو ما هو تأثير القوى الطبيعية على الوعى ، أو ما هو للقبلى وما هو البعدى .... وهكذا ازيحت جانبا كافة للمشاكل والحلول الاستمولوجية وكذلك العلم وعلم للنفس التقليدى فى محاولة للوصول الى الأشياء ذاتها (٢) .

وإذا كان هوسرل قد اهتم ، فى إطار دراسته للماهيات بالخبرات المعاشة ، فإنه أبرز بصفة خاصة مبدأ القصدية « *Intentionalité* »

---

(1) Maurice Merleau - Ponty . Les Sciences de l' homme et la phénoménologie. dans M . Merleau - Ponty à la Sorbone. Bulletin de psychologie No . 23, Tome XVII, 3-6 Novembre 1964, pp. 141 - 170 p. 143.

(2) David Carr. Maurice Merleau - ponty Incarnate Consciousness, in G. A. Schader (ed.) Existentialist philosophers : Kirkegaard to Merleau-ponty New York : Mc . Graw-Hill. 1964 pp. 369 - 429 . p. 372.

واعتبره اتجاه للوعي نحو الأشياء المقصودة . وإننا نلاحظ أن هوسرل حين يتكلم عن القصدية ، فإن كلامه ليس عن الداخل ولا عن الخارج بل عن علاقة : « التوجه نحو » ذلك . إن مسألة المباشرة والعلو لم تكن قد ظهرت بعد . لقد كان شغله الشاغل تقديم وصف دقيق لأحوال الوعي وظواهره ، وهو وصف مبرأ من كل تحيز لأي مذهب : مثاليا كان أو واقعيا ، وكانت المسألة عنده هي أن يدرك أولا وجيدا أن بناء السلوك ذاته إنما هو « توجه نحو » (١) .

إن القصد بعامة ليس علاقة بين ذات وموضوع ، وإنما هو طابع يميز وجود للوعي . بعبارة أخرى أن القصدية تميز أسلوب الوعي في الوجود ، أو هي نحوه في الوجود *Seinsweise* . إنها لاحظته الماهوية أي ماهيته التي تمثل وجوده (٢) .

وقد اهتم هوسرل خاصة في أواخر كتاباته بعالم الحياة *Lebenswelt* : هذا العالم التنبؤي للعمل *Praxis* لا باعتباره مشكلة جزئية . وإنما باعتباره من أكثر مشكلات الفلسفة عمومية (٣) . فلم يميز هوسرل عن هذه الحركة الدينامية للتيتار والسيال تعبيرا صريحا في مؤلفاته الأولى ، فهي لم تظهر بوضوح إلا في أبحاثه عن الوعي الباطن بالزمان (١٩٠٥) ثم في « فلسفة الحياة » علما دقيقا (١٩١١) حيث نراه يقترب من « فلسفة الحياة » *Lebens philosophie* رغم هجومه الشديد على دلتاي (٤) .

(١) محمود رجب السيد : المنهج الظاهرياني في الفلسفة . رسالة

دكتوراة غير منشورة . جامعة عين شمس ١٩٧١ ص ١٤٣

(2) Husserl. Idées I. p. 283 Cité par

محمود رجب ، المرجع السابق ص ١٥١

(3) E. Husserl . Die Krisis derenro 1962 (Hussedlliana Vol.

VI . p. 137) Quoted in Carr Op. Cit. p 373

(٤) محمود رجب السيد . مرجع سابق ص ١٥٣

وقد لاهتم ميرلوبونتي بهذا الموضوع — عالم الحياة — عند دخوله الى مجال الفنونولوجيا وتركيزه على الادراك الحسى . ان هوسرل نفسه أشار الى « مجال الادراك الحسى » باعتباره قلب عالم الحياة . وقد أخذ ميرلوبونتي عن هوسرل مصطلح « عالم الحياة » أو العالم كما نحياء *le monde vécu* باعتباره الموضوع القصدى لعالم الخبرة ، بينما الادراك الحسى هو النشاط الواعى الذى يتكون بداخله هذا الموضوع . وعندما تحدث ميرلوبونتي عن الادراك الحسى فانه لم يقصد ظاهرة نفسية معزولة تحدث فى العالم وإنما يقصد بالادراك الحسى منشأ أو أصل العالم بالمعنى الهوسرلى ، بكل التعقيدات التى يولجها الانسان . فالعالم ليس مكانا معيناً تحدث فيه الخبرة وإنما هو هذا الشيء الذى ينتج به المرء خلال الخبرة (1) .

وليس فى استطاعة الفنونولوجيا أن تصل الى موضوعها الخاص الا وهو للماهية أو الصورة *eidos* — عن طريق إصطناع منهج للشك الديكارتي الذى يقوم على الارتياح فى كل شيء — وإنما حسب الفنونولوجيا أن تصطنع طريقة التوقف عن الحكم التى يسميها هوسرل باسم « الايبوكية » *Epoche* ، ومعنى هذا أن الفنونولوجيا « تضع بين قوسين » بعض عناصر الواقع أو الحقيقة للمعطاء ، دون أن تأخذ على عاتقها مهمة للتوقف عندها أو الإهتمام بها . وهوسرل يحدثنا عن أنواع مختلفة أو ضروب متنوعة من « التوقف عن الحكم » فيشير أولاً الى « الايبوكية التاريخية » التى بمقتضاها يضرب الباحث صفحا عن شتى المباحث للفلسفية ، خصوصاً وأن الفنونولوجيا لا تكتزث بآراء الآخرين ، بل توجه كل اهتمامها الى ادراك الإنسياء نفسها . ثم يحدثنا هوسرل بعد ذلك عن « الايبوكية الايدتيكية » *eidetische Reduktion* التى بمقتضاها يضع الباحث

(1) Carr . Op. Cit. p 374

بين قوسين أو خارج دائرة استعماله ، الوجود للفردى للموضوع المدروس ، خصوصا وأن فلسفة الظواهر لا تستهدف سوى « للماهية » . وحين يستبعد الباحث فردية الوجود ، فإنه عندئذ يضرب صفحا عن سائر علوم الطبيعة والروح ، مستبعدا التجريبات العلمية والفروض العلمية على السواء . وحتى الله نفسه — بوصفه مصدر الوجود أو أصل الموجودات — لابد أيضا من أن يوضع بين قوسين^(١) .

ويضيف هوسرل الى « عملية للرد للمساوى » (أى رد الأشياء الى ماهيتها) عمليات أخرى من « الرد » يحدثنا عنها فى كتب أخرى متأخرة ، ومن أهمها عملية « الرد للفنومولوجى » التى تنحصر لا فى وضع للوجود بين قوسين فحسب ، بل فى وضع كل ما لا يجمعه أى ارتباط (أو تضاف) بالوعى الخالص بين قوسين أيضا . والنتيجة التى تترتب على هذا الرد الأخير هى أنه لن يتبقى من الموضوع سوى ما هو « معطى » أو « مقدمة للذات »^(١) . وهكذا نرى أن منهج الرد لا يمت بصلة الى المعنى الموجود لدى الاتجاهات الوضعية باعتباره يعنى لديهم اختزال شئ أو تفسيره بالرجوع الى شئ آخر . ان الرد فى الفنومولوجيا يعنى الرجوع الى الأصل أى الى الأشياء الأولى التى أصبحت غامضة أو اختلفت بواسطة أشياء أخرى^(٢) .

ولم تجعلنا الظاهرات فى الواقع نفقد العالم بوصفه موضوعا ظاهريا فى « التعليق » الكلى من حيث وجود أو عدم وجود للعالم . أننا نحفظ به بوصفه الموضوع الفكر فيه . . . . ان للوعى أو الشعور بهذا الكون هو دائما حاضر فى وحدة للوعى أو الشعور الذى يمكن

(١) زكريا ابراهيم : دراسات فى الفلسفة المعاصرة ، مرجع

سابق ص ٣٥

(٢) المرجع السابق ص ٣٥١

(٣) علا مصطفى — مرجع سابق ص ٢٣٩ - ٢٤٠

أن يصير هو ذاته وعيا أو شعورا أدركيا ، بل هو يصبح بالفعل في هورته اللانائية في المكان والزمان^(١) .

ولا شك أننا نرى عبارات مختلفة للتعبير عن نفس المنهج فأحيانا يقال الرد وأحيانا يقال الايبوكية ، وقد يقال وضع العالم خارج اللعبة أو تعليق الحكم أو وضع العالم بين قوسين .... الى آخره هذه التعبيرات . وفي الواقع أن هذا المنهج يقوم على تمييز هوسرل بين الموقف الطبيعي ، الذي يوضح كلا من نظرة للعلوم الطبيعية ونظرة للحس الشائع للحياة اليومية وبين موقف الشك الرلديكالي المؤدى الى إيقاف الاعتقاد في العالم وذلك وبواسطة عملية للرد الفنونولوجي .

وهكذا يتم التغال على الموقف الطبيعي الخاص بالحس الشائع والحياة اليومية والعلم — حيث أقبل العالم والأشياء في عدم تعقيدها وفي بدايتها وفي استقلالها عن الوعي — واستبداله بموقف فلسفي أو متعال حيث يفهم هذا العالم الذي تم اختباره ومعرفته في الموقف الطبيعي باعتباره الرليطة القصدية للوعي . لقد اهتم هوسرل من خلال للرد الفنونولوجي أو « الرد لايدتيكي » بالعثور على ماهيات أو معاني مثالية للأفعال المختلفة ولظاهر الوعي ، فالفنونولوجيا لا تهتم بالحدوث أو للوقائعي أو الطارئ وإنما الهدف الوصول الى قلب الوعي^(٢) .

إن هدف للرد الفنونولوجي هو معنى الظاهرة وليس وجودها . إنه يريد كشف معنى كل ما يتقدم أمامه . وليس التثبت من الوجود الواقعي لشيء ما .... ويشير المعنى الى بنية علاقية أو إشارة متبادلة بين للوعي والعالم . ولا يمكن ادراك للوعي والعالم كوحدات معطاء واقعي لأن ولقيمتها مطلقة . كما انهما ليس شيئين متقابلين لأن معناهما يثنسين الى الوحدة ، فيجد كل من الوعي والعالم اذن معناهما فقط

(١) ادبوند هوسرل : التأملات الديكارتية ، ترجمة د. نازلي اسماعيل حسين — القاهرة ، دار المعارف ص ١٤٥
(2) Spurling . op. cit. p. 8.

فى العلاقة التى تربط بينهما^(١) . والوعى وفقا لنظرية القصدية عند هوسرل يقصد الأشياء . فان كان الوعى كذلك فهو بالضرورة مختلف عن الأشياء ، لأنه لا يستطيع أن يقصد ما ليس هو ، أى شيئا آخر غيره ، كما أنه — بذلك — لا يختلف بالضرورة عن المعرفة التى هى القصد نفسه ، أو بالاحرى نستطيع أن نقول — توسيعا لفكرة المعرفة على نحو لا يتعارض مع المعنى الظاهرياتى ولا مع المعنى الهيجلى — نقول : ان للوعى ليس مختلفا عن وجوده — نحو الأشياء^(٢) .

وقد عرض ميرلوبونتى منهج هوسرل فى الرد الفنومولوجى وربطه بدور الفيلسوف قائلا : « لا يجب على الفيلسوف باعتباره فيلسوفا التفكير بطريقة الرجل الخارجى ، فينظر الى الموضوع للنفسى داخل الزمان والمكان والمجتمع كأنه موضوعا مغلقا فى صندوق ، وهذا انطلاقا من واقعه انه لا يريد مجرد أن يحيا وانما يريد أن يحيا ويفهم ما يفعله ، ومن هنا عليه أن يعلق كافة التأكيدات المفروضة على معطيات الواقعة المتعلقة بحياته ، إلا أن تعليقها لا يعنى إنكارها أو انكار الرابطة التى تربطها بالعالم الفيزيقي والاجتماعي والحضارى ، وانما على العكس لا بد من رؤيتها والوعى بها . وهذا هو الرد الفنومولوجى وهكذا تكون مهمة الفيلسوف هى للنظر الى حياته الخاصة وما فيها من فردية ، وزمانية ، وتشريط ، باعتبارها حياة ممكنة وسط حياة الآخرين ، ثم الابتعاد عما هو موجود حاليا من أجل التوصل من خلاله الى ما يمكن أن يكون ، ولا ينظر الى الذات التجريبية^(٣) : le sujet empirique . الا كأحد الامكانات فى عالم أوسع بكثير يتعين عليه أن يستكشفه . لكن هذا للجهد لا ينكر علاقتنا بالعالم للمسدى والانسانى . اننا ننظر الى هذه القضايا الثقافية دون استغلالها لصالحنا ، ولكن هذا شرط كل فكر يزعم أنه صادق . وقد اعترف هوسرل

(1) Cornelis A. van Peursen op. cit. p. 29.

(٢) محمود رجب ، مرجع سابق ص ١٥٨ .

في آخر أعماله ان أول نتائج التفكير هو وضعنا في حضرة العالم لماذى نعيشه قبل التفكير^(١) .

لم تعد الفلسفة الآن بالنسبة لهوسرل ، كما يرى ميرلوبونتي مسبقا يفتح الفيلسوف بداخله نتائج قاطعة لا يمكن مراجعتها مع تطور الخبرة ، كما كان الحال في تقليد فلسفى سابق . وانما يريد هوسرل فلسفة تقدمية progressive يقول عنها في أواخر حياته انها تأمل لا نهائى **** méditation infinie . فالفيلسوف دائما موجود في موقف وهو دوما فرد individu . لذا فهو في حاجة الى الحولر ، والوسيلة الفعالة لاجتياز حدوده تظهر في دخوله في اتصال مع المواقف للأخرى (مع للفلاسفة الآخرين أو البشر الآخرين) . وقد كتب هوسرل في سنوالبته الأخيرة أن الذاتية الفلسفية الأساسية النهائية أو ما يسميه الفلاسفة بالذاتية المتعالية هي ذاتية متبادلة *** intersubjectivity^(٢) .

لقد رحب ميرلوبونتي بهذه النظرة للهوسرلية الى الفلسفة وحاول أن يطبق برنامجا فنومنولوجيا في أعماله . كما جعل من فكرة الرد مثلما فعل هوسرل ، فكرة أساسية في فلسفته . واعتبر الفنومنولوجيا بحثا في الموقف الطبيعى من منطلق منظور متعال . لقد تأثر ميرلوبونتي بمفهوم عالم الحياة Lebenswelt بالذات . وهو يمثل الخلفية بالنسبة لحسنا للشائع وأنشطتنا اليومية ، هو عالم الأشياء المألوفة والمهام للروثينية والإهتمامات الجياتية . في الموقف الطبيعى نحن نعيش في عالم الحياة ، ولكن تحت تأثير الافتراضات العلمية . وننظر اليها على أنها موضوعية وخارجية بالنسبة لنا وتوجد في استقلال عن أفعالنا واهتمام . وقد رأى هوسرل أن مهمة للفلسفة تتمثل في توضيح البنية الأساسية لعالم الحياة وكيف يفترض عمل الوعى . وكان هذا موضع اهتمام ميرلوبونتي أيضا فالفنومنولوجيا

(1) Merleau - ponty . Les Sciences de L'homme et la phénoménologie. op . Cit . p , 10 - 11 .

(2) Ibid p. 13.

مثلت بالنسبة له نوعاً من علم الآثار ..... archeology
حيث ينبغي علينا أن نستخرج بنية الحياة من وراء تراكمات المعرفة العلمية والمعتقدات ثم نلقى الضوء على جذورها القصدية⁽¹⁾ .
الا أن هناك لاختلاف أساسى فى الاهتمام بين فنومولوجيا هوسرل وفنومولوجيا ميرلوبونتي . فبينما كان أى . رد لدى هوسرل رداً ايديتسياً ويحثنا فى الماهيات ، فان ميرلوبونتي ركز على الوجود الانسانى . أى على الانسان فى العالم ، وطريقته الواقعية والمحتملة فى الحياة . فقد أصبحت الفنومولوجيا بالنسبة لميرلوبونتي فنومولوجيا وجودية ، لا تهتم ببنية عالم الحياة فحسب وانما تهتم أيضاً بطريقة الانسان فى الوجود داخل عالم الحياة . ولم تعتمد الفنومولوجيا مجرد دراسة للماهية وانما أصبحت دراسة للعلاقة بين الماهيات والوقائع »

ولا يسعنا فى نهاية عرضنا لمنهج هوسرل للفنومولوجى سوى أن نردد مع ميرلوبونتي : « ان هوسرل يريد التأكيد على العقلانية فى مستوى الخبرة دون التضحية بأى عنصر قد تحمله تلك الخبرة ، ومع اعتبار الشروط التى يتحدث عنها علم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ صادقة . أى أنه بصدد اكتشاف منهج يتيح فى آن واحد التفكير فى الخارج وهو مبدأ علوم الانسان والتفكير فى الداخل وهو شرط الفلسفة ، مع الامكانات التى لا يوجد بدونها مواقف واليقين العقلى الذى لا توجد بدونه أى معرفة⁽²⁾ » .

٢ - الوجودية :

تمهيد :

لا تشير الوجودية بشكل واضح الى نسق أو مدرسة ، وهناك فلاسفة نستطيع وصفهم بأنهم وجوديون بينما يرفضون هذه التسمية ، بينما يقدحون آخرون اذا خلعنا عليهم هذا اللقب . ومن

(1) Spurling op. cit. p. 9.

(2) Merleau - Ponty . Les Sciences de l' homme et la phénoménologie. op. cit. p. 14.

أبرز أعلام هذا الاتجاه كيرجارد وياسبرز وهيدجر ومارسل وسارتر وميرلوبونتي •

ومما لا شك فيه أنه يوجد عوامل أدت الى ظهور هذا الاتجاه الفكرى والفلسفى • وهنا يثور التساؤل : هل الوجودية كما يقال عذبا هى تمرد ضد الفلسفة العقلية الغربية التقليدية ، أم هى لمتمدد منطقى لكل من كانط وهيجل وماركس وهوسرل ، أم انها موقف جديد من العالم ، موقف وجودى يواجه عالم مشوش لا يستطيع تقبله • أن الموقف الوجودى هو منذ البداية موقف وعى ذاتى ••••• Self - conscience • فيشعر المرء بنفسه منفصلا عن العالم وعن الآخرين ، وفى العزلة يحسن المرء أنه مهجد ، غير ذى معنى ، وغير مؤثر مما يجعله يطالب كرد فعل بالمعنى من خلال وجهة نظر عن الذات • فينظر المرء الى نفسه كبطل أو كنبى أو كشخص معاد للدين أو ككائن ••••• أى كشيء فريد • وكنتيجة لهذه المبالغة عن للذات يصبح العالم سواء ظاهريا أو واقعا أكثر تهديدا •

ويهاجم المرء العالم مكتشفا فى الوقت نفسه بأن تهديداته ليس لها معنى ، وأنه لا توجد وقائع أخلاقية ، كما لا يوجد خير أو شر ، وأن « أعلى القيم تجرد نفسها من القيمة » وأن العالم الانسانى هو أساسا عالم افتراضى • فيجد المرء نفسه خالقا للمعنى مما يعلى من دوره كبطل أو كنبى أو ككائن أو متمرد أو قديس أو مهرج ••••• وكلما أصبح العالم أكثر تهديدا كلما انغمس المرء فى مفاهيم مبالغ فيها ، وكلما زاد وعيه بذاته كلما أصبح العالم هو عالمه الخاص • ويشعر المرء بالعجز فى مواجهة مسئوليته عن عالمه ، ويتضح له كيف يكون العالم لا مباليا ، وكيف تتوالى أحداثه ، وكيف تكون خالية من المعنى absurd • فيشعر المرء بالعزلة عن الآخرين فيبحث فى وحدته ويأسه عن الزمالة من خلال التمرد ، ومن خلال كتابة فلسفة وجودية (١) .

(1) Soloman Existentialism . New York : The Modern Library , 1974, p. XI.

ويرجع الى كيرجارد (١٨١٣ - ١٨٥٥) الفضل في نشأة « فلسفة الوجود » . وهي على نحو ما فهمها كيرجارد أولا بالذات « فلسفة الانسان » . في مقابلهما « فلسفة الوجود » . وقد لا يقبل كيرجارد لنفسه تسمية فلسفته باسم « الفلسفة الوجودية » لأنه يرفض كل نزعة مذهبية ، فضلا عن أنه لا يريد أن يجعل من « الوجود » فلسفة ، ان لم نقل بأنه يرفض أيضا كلمة فيلسوف (١) .

لقد وضع كيرجارد مجموعة من المقولات تميز الانسان ككائن موجود ، كما بين كيف يمكن تأويل الحياة الانسانية عن طريق استخدام تلك المقولات . ولا توضح أى منهما كيف يمكن للانسان أن يقوم بالفعل بالرغم من أنها تحدد وتوجه فعله . انها تقوم بدور شبهي بدور للمبادئ المنطقية العامة التي تظهر بالضرورة في بناء كافة الأنساق المنطقية ولكنها لا توحى بشكل استتباطي بأي نسق معين من تلك الأنساق التي تعتبر هي جزءا منها (٢) .

ولو أننا القينا نظرة عامة على الفلسفات الوجودية جميعا لوجدنا انها دائما تبدأ من نقطة خاصة تعبر عن تجربة حية أو خبرة وجودية . وقد يكون من الصعب أحيانا تحديد طبيعة تلك التجربة بالنسبة الى كل فيلسوف من الفلاسفة للوجوديين على حدة ولكن ربما كان في استطاعتنا أن نقول ان هذه التجربة قد اتخذت لدى ياسبرز صورة شعور حاد بما في الوجود من قابلية للتخبطيم باعتباره حقيقة هشة سريعة الانكسار ، اما عند هيدجر فقد تجلت تلك التجربة الوجودية على شكل وجدان قوامه الشعور بأن الوجود سائر نحو الموت . في حين نجد أنها تبدو عند سارتر على صورة شعور مريض بالغثاس . ولا ينكر الوجوديون أن فلسفتهم هي وليدة تجربة ذاتية حية ، لا تكاد تتفصل

(١) زكريا ابراهيم : الفلسفة الوجودية - القاهرة ، سلسلة اقرأ ص ١٢

(2) Schrader Existential philosophy : Resurgent Humanism
In Schrader (ed) Philosophers Existential Kirkegaard to M.
Pontry . N. Y., Mc . Graw Hill, 1967 . pp. 1-44. p. 18.

عن صميم وجودهم ، وانما نراهم يقرون صراحة أن المشكلة الفلسفية لا يمكن أن تعنى شيئاً بالنسبة للى أى انسان لم يجد نفسه معانقا لها ، مأخوذاً فى حقلها واقعا تحت أسرها^(١) .

ويرجع الاعجاب بالوجودية الى أنها لاهتمت بالوجود الانسانى وسياقه الثقافى والتاريخى ..... لقد اتجه للوجوديون الى القضاء ا.ضوء على الأنشطة والاهتمامات اليومية التى تميز الوجود الزمانى للانسان . وعلى الرغم من أنهم اتجهوا الى تحليل ووصف أشكال الوجود التى ينفرد بها الانسان فى القرن العشرين الا أنهم لجأوا الى منطق ونظرية فى الوجود تتيج التعالى^(٢) .

ولا يؤمن للوجوديون بأن « الوجود » فكرة واضحة بذاتها بل يسعون باستمرار الى توضيحها ، فهى جوهر التساؤل الفلسفى ، فالوجود ، بعيدا عن كونه أحد المظاهر الانسانية ، هو واقعة عارية وبدائية وعلى الانسان أن يواجهها لأنه لا يستطيع الفرار منها . ويمضى به هذا الى كافة أشكال التفكير لأنه يدرك فى النهاية ان حينه مهددة . فقد رفض الوجوديون صور الانسان كما شكلها وأيدها معاصروهم . كما ترك الوجوديون خلف ظهورهم التمييز الديكارتى بين عقل وجسم ، فلا يمكن لمن يهتم بالوجود الانسانى فى العالم أن يتبنى وجهة نظر ثنائية عن العالم كما فعل ديكارت .

ويمكننا للقول بأن الاهتمام المشترك الذى يربط بين الفلاسفة الوجوديين هو الاهتمام بالحرية الانسانية فالا انسان اذن هو محور الاهتمام لقدرته على اختيار مسار افعاله فى هذا العالم الذى يمثل بيئته . ولا يكتفى الانسان بأن يكون حرا فى اختياره لأنه من غير الكاف أن يعيش الحرية وانما يتعين أيكسا اختبارها وممارستها ، وما السببية سوى وهم .

(١) زكريا ابراهيم : الفلسفة الوجودية ، مرجع سابق ص ١٣ - ١٤

(2) Schrader op. cit. p. 8.

وقد استخدم معظم الفلاسفة الوجوديون المنهج الفنونولوجي الذي وضع أسسه هوسرل - فهرسول وان لم يكن وجوديا الا أن تأثره على الوجودية لا يمكن تقديره ، الى حد أنه يمكن القول بأن الوجودية في شكلها المعاصر لم تكن لتتولد وتطور بدون هوسرل^(١) . ويعتبر التحليل الوصفي للموقف الانساني هو المهمة الأولى للفيلسوف الوجودي . وسوف نعرض في هذا الفصل رؤية كل من هيدجر وسارتر للمنهج للفنونولوجي وكيف تم تجاوزه .

واذا كانت الوجودية قد بدأت على يد كيرجارد واخذت اشكالا عدة على يد جماعة الوجوديين سواء المؤمنين منهم أو الملبدين فاننا نستطيع القول بأنها انتهت أو اتخذت مسارا مخالفا مع كتاب سائر « نقد العقلي الجدلي » ، فمالت بشدة نحو الماركسية . وحينئذ يمكن القول بأن الانسان كف عن كونه الوجود الأساسي في هذه الفلسفة وان الوجودية انتهت الى الجماعة . فلم يعد العالم يحمل معنى بالنسبة لفرد بعينه كما لم يعد للهدف فرديا وانما أصبح هو الحرية السياسية .

وقد واجهت للوجودية انتقادات عدة لعل من أبرزها هو أن الوجودية قد اكتفت بتقديم وصف للعالم ، وحتى ولو كان هذا الوصف جديدا كما رأينا مع هيدجر الا اننا نطمح في مجال الفلسفة الى تنظير للعالم وليس مجرد وصفه . كما أن المناهج لبتعدت مع بعض الوجوديين عن كونها مناهج فلسفية واتجهت الى إعطاء كثير من الاستبصارات . كما أن محاولتهم كشف المعنى البعيد للوجود ارتبطت بنوع من الجمود الذاتي المعادي للعلم^(٢) . الا أن هذه الانتقادات لا تقلل من قيمة هذا الاتجاه الفلسفي الهام كما سيتضح في الصفحات التالية .

(1) H. J. Blackam . Six Existentialists Thinkers London: Routledge and Kegan Paul. 1961, p. 87.

(2) Mary Warnock. Existentialism . London : Oxford University Press. 1970, p. 139.

أولا - هيدجر (١٨٨٩ - ١٩٧٦)

تأثر ميرلوبونتي تأثرا عظيما بالفيلسوف الألماني الكبير مارتن هيدجر . ولم يقتصر هذا التأثير على الجانب الوجودي وحده وانما تعداه إلى الجانب الفنونولوجي والانطولوجي للفيلسوف .

ويتضح هذا من أعمال ميرلوبونتي مثل « فنومنولوجيا الادراك الحسى » ومن عرضه لفلسفة هيدجر ووجهة نظره فى مناسبات عدة خاصة عند حديثه عن للزمان ، أو الأنطولوجيا ، أو الوجود العام ، أو اللغة ، أو فى مجمل المقارنة بينه وبين هوسرل ، بالإضافة الى مناسبات أخرى متفرقة . ولا يسعنا ونحن نتناول بالدراسة ميرلوبونتي سوى أن نظل ولو اطلاله عابرة على هيدجر وفلسفته محاولين أن نستشف منها للعناصر التى أثرت على فيلسوفنا .

عاش هيدجر ، ذلك الفيلسوف الألماني الكبير ، حقبة تاريخية حلفت بأحداث سياسية جسام ، عاصفة بالنسبة لألمانيا موطنه . إلا أنه لم ينشغل كثيرا بها وكان شغله الشاغل هو مشكلة الوجود بمعنى الوجود . وتعرض هيدجر لما شجابه مؤثرات عديدة فقد بدأ بتعلم اللاهوت وتأثر بتعاليم القديس توما الاكوينى ، وقرأ أعمال عالم النفس فرانز برنتانو ، وتلقى تعليمه للفلسفة على يد هندلاند وريكات حتى وصل هوسرل إلى مدينة فريبورج عام ١٩١٦ فحجب تأثيره على هيدجر تأثير ريكتر . وأصبح هيدجر عام ١٩٢٠ مساعدا لهوسرل وظل يتعاون معه سنوات عدة حتى اتجه تفكير كل منهما وجهة مخالفة للآخر ، فاتجه هيدجر الى دراسة كيرجارد وكارل ياسبرز .

ونشر هيدجر عام ١٩٢٧ أول مجلد من كتابه « الوجود والزمان » *Time and Being* ، وكان هذا الكتاب سنبيا فى شهرته ، اذا أصبح حينئذ واحد من أكبر فلاسفة المانيا . وعلى الرغم من تحول هيدجر عن أفكار هوسرل فان هوسرل ، تقديرا منه لمساعدته للقديم ، رشحه لتولى مكانه كأستاذ للفلسفة بجامعة فريبورج عند تقاعده عام ١٩٢٩ .

وقد ساهم هيدجر بدراسة في الكتاب الذي صدر لتكريم هوسرل
تحمل عنوان « حول ماهية المعتقدات » .

« On the Essence of Ground (Von Wesen des Grundes »

كما نشر في نفس العام دراسة تاريخية أصيلة عن كانط
تحمل عنوان :

« كانط ومشكلة الميتافيزيقا » . ومن أعماله الأخرى للإمامة
« ما الميتافيزيقا » ، وهي الدرس الافتتاحي الذي استقبل به تعيينه
كأستاذ في جامعة فرييبورج خلفا لهوسرل . وكتب « هيلدرلين وماهية
الشعر » عام ١٩٣٧ شارحا فيه المبادئ الأساسية لعلم الجمال الفلسفي .

ونشر عام ١٩٤٢ و ١٩٤٣ كتابيه المعروفين : « نظرية أفلاطون
عن الحقيقة » و « حول ماهية الحقيقة » وكلاهما هام للغاية بالنسبة
لتطور فكر هيدجر . كما نشر عام ١٩٤٧ « رسالة في النزعة الانسانية » .

وقد بدأ هيدجر منذ ١٩٥٠ في نشر سلسلة محاضراته التي ألقاها
في جامعة فرييبورج في الأعوام من ١٩٢٩ الى ١٩٥٧ . نذكر من أهمها :
« مقاهات » Forest Trails عام ١٩٥٠ ، و « مدخل الى الميتافيزيقا »
عام ١٩٥٣ و « ما معنى التفكير ؟ » عام ١٩٥٤ ، و « ما الفلسفة »
عام ١٩٥٦ . وغيرها من الكتب ، أحدثها كتاب عن نيتشه من جزئين
عام ١٩٦١ .

وتعتبر كتابات هيدجر عن المسامح الواسع بتاريخ الفلسفة ، فهد
كتب عن معظم الفلاسفة للكبار : بارمنيدس وهراقليطس وأفلاطون
وأرسطو وديكارت وكانط وهيغل ونيتشه وكيرجارد وهوسرل .
ولا يقصد هيدجر بالطبع أن يكتب تاريخا بالمعنى الخالص للكلمة
وانما هو يحاول حتى في تأملاته التاريخية ، أن يصل الى المشكلات

الهامة التي تشغل فكره فيوضحها ثم يقدم وجهة نظره الخاصة بشأنها .
وترتبط هذه الطريقة في البحث والدراسة بفكرته عن تاريخية كل من
الوجود الانساني والتفكير الانساني كما ترتبط بموقفه الجديد ازاء
معنى الانطولوجيا ودلالاتها .

وإذا ما تصدينا لمنظور هيدجر الانطولوجي ، فسوف نجد مشكلة
الوجود العام^(١) Being نحتل أبرز مكانة فيه . وتتمثل مهمة
الفلسفة من وجهة نظره في الكشف عن آخر دعائم الوجود العام ،
كما ان هناك بالاضافة الى مشكلات الوجود والتوصل الى الحقيقة ،
أستئلة أخرى تدور حول الانسان وتشكل موضوعا مركزيا في
فلسفته . فما الانسان من أين يأتي وإلى أين يذهب ؟ ما معنى
الوجود بالضبط ، أين مكانه وما هو معناه في العالم ؟ وكيف يرتبط
بالآخرين وبالأشياء غير الانسانية ؟ كلها أستئلة شغلت الفلسفة لأعوام
طوال . ويرى هيدجر ان الانسان لا يحتاج أن ينظر بعيدا ليجد العلاقة
المطلوبة . ففي رأيه ان السؤال : ما هو الوجود ؟ يرتبط عن قرب
بالسؤال : كيف يمكن الوصول الى الوجود ؟ وبالتالي فان الاجابة
عن السؤال الخاص بمعنى للوجود سوف تؤدي بنا بشكل آلي الى
السؤال : ما هو الانسان^(٢) . ولما كان الفكر عنده ليس بمثابة
علاقة تقوم بين ذات حرة لا زمنية وموضوع مجهول تحاول أن تنفذ
الى أسره ، نراه يقرر منذ البداية اننا لا نفهم للوجود الا عن طريق

---

(١) فضلنا ترجمة Being بالوجود العام كما فعل استاذنا
د . زكريا ابراهيم في كتابه « دراسات في الفلسفة المعاصرة » الجزء الأول
- القاهرة ، مكتبة مصر ١٩٦٨ ، وذلك لتمييزه عن الوجود existence
فالوجود العام اشمل ويتضمن كافة اشكال الوجود .

(2) Joseph J. Kockelmans. Martin Heidegger. A First
Introduction to his philosophy . Pittsburgh : Duquesne University
Press. 1965, p. 12.

وجودنا أو في صميم كينونتنا ، وبهذا المعنى يمكن القول بأن
الانطولوجيا هي وجودنا نفسه^(١) .

ان الوجود الذي يشغل هيدجر هو الوجود في عموميته ، وهو
يهدف من وراء ذلك الى اقامة نظرية عن الوجود العام أي الانطولوجيا
العامية . فأى المتاهج هو الأصلح لدراسة هذا الموضوع ؟ ان الوجود
عام في الكل ، وهو يتضمن كل شيء حتى من يتساعل عنه ، لذا فمن
المستحيل النظر اليه من وجهة نظر خارجية واستنباطه من مبدأ
ما أو الرجوع الى أساس معين . ففي العلوم يتم التثبت عن طريق
بعض المعطيات اما فيما نحن بصددده فالمعطى هو الوجود ذاته .
لذا فان المنهج اللائتم هو المنهج الفنونولوجي^(٢) .

ويقوم هذا المنهج بوصف الظواهر كما تبدو ، فالمهم هو إتاحة
الفرصة للظواهر كي تبدو أمامنا في شكلها الخالص . ومن هنا وجوب
الحذر من المفاهيم سيئة البناء ، واستبعاد النظريات الغريبة عن الأشياء
ذاتها . فالظاهرة ليست مظهرا خادعا وإنما هي الشيء كما يبدو أمامنا
مهما كان شكله . والفنونولوجيا أساسا تشير الى مبدأ في المنهج
يمكن أن يصاغ بشكل أمثل في عبارة هوسرل « الرجوع الى الأشياء
ذاتها » . ولا يعنى هذا الرجوع الى الواقعية الساذجة وإنما يعنى
أن علينا ، في مجال الفلسفة ، نبذ كافة المبادئ والأفكار التي لم يتم
تفسيرها بشكل كاف أو صيغت بشكل خاطئ ، كذلك كل الأفكار المسبقة ،
ثم الاسترشاد فقط بالأشياء ذاتها . ولا تنوى الفلسفة بطبيعة الحال
التوقف عند وصف ما يبدو أمامنا بشكل تلقائي وإنما تهدف الى التعمق

---

(١) زكريا ابراهيم : دراسات في الفلسفة المعاصرة ، مرجع

سابق ص ٤٢٥

(2) Maurice Corvez . la philosophie de Heidegger. Paris,
PUF. 1961. p. 2.

نحو ما يكون مخبئاً ، وهو ما يشكل معنى وإساساً لما يبدو
تلقائياً أمامنا .

والفنومولوجيا تعنى لغوياً : « علم الظواهر » ، وقد أخذ التعبير
ظاهرة معانٍ كثيرة، في تاريخ الفلسفة . والظاهرة تعنى هنا ما يبدو .
أمامنا ، إلا أن هذا لا يعنى مجرد ظهور للشيء أمام الخواص ،
بل أن الأحساس والعمل الفني والمؤسسة السياسية والفكرة الفلسفية
لهي أشياء تبدو أمامنا في واقعية اللون أو الصوت ، وذلك على الرغم
من اختلاف الطريقة . ولا يشترط أن يظهر ما يبدو أمامنا لكل فرد ،
فحالات الوعي الخاصة بهي تظهر أمامي ويمكن اعتبارها موضوعات
للتحليل الفنومولوجي والوصف . ولا بد أن ننتبه إلى أن الفنومولوجيا
كما يراها هيدجر لا تبغى أي مواجهة بين ما يبدو أمامنا والشيء الذي
لا يفصح عن ذاته . وبعبارة أخرى لا ينبغي اعتبار الشيء الذي يبدو
أمامنا تلقائياً يمثل الشيء المختلف سواء كان هذا التمثيل سليماً
أو غير سليم ومن هنا يتعين استبعاد الظاهرة بالمعنى الكانطي (١) .
وبالرغم من أن فحصنا للظواهر يجعلنا نكتشف خصائص لا تبدو
ظاهرة أمامنا بشكل تلقائي فإن هذا لا يعنى أن الظاهرة الأولية هي
علامة على شيء لا يستطيع الظهور ، بل على العكس فكل ما يظهر
أمامنا بشكل سابق على الظاهرة بالمعنى العادي (أو الكانطي) وكمصاحب
لها في مقدوره أن يظهر بشكل أساسي وبالتالي يظهر ذاته في ذاته . . . .
وبهذا المعنى تكون ظاهرة الفنومولوجيا (٢) .

وإذا كان الرد الفنومولوجي المتعامل أو « الابوخية » - أي وضع
العالم بين قوسين - له أهميته الخاصة في فنومولوجيا هوسرل فإنه
ليس كذلك بالنسبة لهيدجر . لقد أراد هوسرل تعليق الحكم بالنسبة
للوجود الواقعي ووضعه بين قوسين ، وقد عبر عن ذلك في أعماله .

(١) Kockelmans op. cit. p. 19.

(٢) Heidegger. Sein und Zeit. quoted in Kockelmans Ibid.

المنشورة وأن كان فكره قد تطور حول هذه النقطة بعض الشيء •
لما هيدجر فقد أراد برفضه لهذا الرد أو هذه الاحالة ، وعدم اهتمامه
بتعليق الوجود ، أراد أن يجعل من الوجودات موضوعا لأنطولوجيا
جديدة ينوى أن يشكها من خلال المنهج الفنونولوجي • وهكذا يرى
هيدجر أن ما اعتبره هوسرل شرطا ضروريا للفلسفة كعلم دقيق ما هو
الأنفى لموقف فلسفى أصيل • وحول هذا المعنى اختلف الفيلسوفان
كل عن الآخر (١) •

ويرى هيدجر أن كل ظاهرة هي بداية مناسبة لتفكير فلسفى ،
فهيدجر لا يريد الفنونولوجيا لذاتها وإنما يريد استخدامها لتأييد
انطولوجيا معينة • ومن هنا اهتمامه بالظواهر التى لها معنى خاص
بالنسبة لموقفه أى تلك التى قد ترشدنا نحو وجود الوجودات
The being of the beings • إلا أن هذا الوجود يخل فى العادة
مخفية (٢) • وما دام هذا الوجود ليس ظاهرا بشكل تلقائى فعلينا أن
نكتشفه وفى رأى هيدجر أن هذه هي مهمة الفنونولوجيا الأساسية •

وقد اختلفت نظرة هيدجر فيما يتعلق بالعلاقة بين الفنونولوجيا
والانطولوجيا عن نظرة هوسرل • فان هوسرل لم يعتبر الفنونولوجيا
علما مستقلا فحسب وإنما أيضا العلم الوحيد الذى يستطيع أن يؤسس
كل قضاياها بشكل راديكالى وكامل فى استقلال عن أى علم آخر أو أى
منهج آخر • لذا فما الفنونولوجيا سوى الفلسفة بالنسبة لهوسرل ،
وإذا استدعى الأمر الحديث عن الميتافيزيقا أو عن الانطولوجيا فان
هذه الميتافيزيقا أو هذه الانطولوجيا هي اما الفنونولوجيا ذاتها
أو نسق من الاستنتاجات التى تنشق بالضرورة عن الفنونولوجيا •

ومن هنا فان هوسرل يرى أن الانطولوجيا تشقق موضوعاتها
ومشكلاتها وكل ما تحتاجه تلك المشكلات من الفنونولوجيا ، بينما تتكون

(1) Kockelmans op. cit. p. 20.

(2) Heidegger. Sein und Zeit. p. 35 quoted in Ibid.

الفنومولوجيا في استقلال عن أى أنطولوجيا أو أى ميتافيزيقا .
بينما يرى هيدجر العلاقات القائمة بين الأنطولوجيا والفنومولوجيا
بشكله مخالف عما يراه هوسرل ، فيشكك في القيمة التي يضيفها هوسرل
على التحليل والوصف الخالصين . والفنومولوجيا بالنسبة له ليست
أساس أو مصدر الفلسفة بأكملها ولكنها مجرد أداة لنظرية موجودة من
قبل . ويدافع هيدجر عن رأيه بالرجوع الى تاريخ الفلسفة والى ضرورة
الانتقال من العالم الثقافى الى العالم المعاش . ويتمثل الموضوع
الحقيقى للتحليل والوصف الفنومولوجى ، من وجهة نظر هيدجر ،
فى لقاء الضوء على العناصر التى مازالت خافية الا أنها تعتبر أساس
الخصائص البادية تلقائيا لما يبدو أمامنا . ويجدر بنا حتى للقول بأن
الخصائص التى تبدو فى الظاهر خافية هى موضوع الفنومولوجيا
الوحيد اذا ما فهمنا ما هى للفنومولوجيا .

لقد كان هدف هيدجر فى كتابه « الوجود والزمان » *Sein und zeit*
وفى كاتبة كتاباته التالية هو تقديم فلسفة للوجود العام . وما تحليل
الوجود الانسانى سوى دراسة مبدئية ضرورية . ولئن كان كتاب
« الوجود والزمان » قد انطوى على الكثير من التحليلات الفنومولوجية
للوجود الانسانى ، الا أن هيدجر لم يهتم بالانسان من أجل الانسان
بل من أجل علاقته بالوجود العام^(١) . ولقد عبر هيدجر نفسه عن
ذلك بقوله « ان الموضوع الذى يشغلنى ليس هو مشكلة الوجود
الانسانى » *human existence* ، ولكنه موضوع الوجود العام ككل وفى
حد ذاته^(٢) .

ويرى هيدجر ان الخلاف حول أسبقية الوجود أو الماهية ما هو
الا خلاف ميتافيزيقى عتيق ومجذب فلسفيا . فالميتافيزيقا الأفلاطونية

(١) زكريا إبراهيم : دراسات فى الفلسفة المعاصرة ، مرجع

سابق ص ٤٤٥

(2) Bulletin de la Société Française de Philosophie Vol.
XXXVII No . 5 p. 193 Quoted in Kockelmans Op Cit, p, 22

تري أولوية الماهية ، وسارتر — من وجهة نظر هيدجر — قام بمجرد قلب هذا الوضع ، والنتيجة هو تقرير ميتافيزيقي آخر بأن الوجود يسبق للماهية • بينما يرى هيدجر أن المشكلة لا تكمن في من يسبق من ، فليست المشكلة الميتافيزيقية القديمة هي التي يتعين حلها • وانما علينا أن نوضح معنى الوجود • فالوجود بالنسبة لهيدجر ليس سابقا على الماهية بل هو ماهية الانسان ذاته^(١) .

والحقيقة في نظر هيدجر ليست شيئا يضاف إلى الوجود من الخارج — بفعل الانسان — وانما هي حدث باطن في صميم الوجود نفسه • وليس الوجود الانساني (من حيث هو مفارقة مستمرة وخروج عن الذات) سوى عملية تحقيق الحقيقة • ومعنى هذا ان علاقة الانسان بالوجود انما هي في حدد ذاتها « انطولوجيا »^(٢) .

وقد عنى هيدجر بطبيعة التفكير وخصص له عديد من المحاضرات التي ظهرت بعد ذلك في كتاب يحمل عنوان « ما معنى التفكير » « What is called Thinking » • وقد طرح هيدجر في كتابه هذا التفكير كروية واقعية وقول واقعي للطريقة التي يوجد بها للعالم • والانسان جزء لا يتجزأ من هذا العالم ، ويستطيع تحقيقه عن طريق طرح أسئلة بخصوصه ، أسئلة عميقة وأسئلة ساذجة ثم الانتظار كي تنجلي للحقيقة •

والتفكير يخالف أي فعل آخر — اذا ما اعتبرناه فعلا • فالتفكير يضع تعريفا لطبيعة كوننا بشرا ، وكلما كنا أقل تفكيرا كلما أصبحنا أقل انسانية • الا أن التفكير متأصل في الانسان ، مثل وجوده في للعالم وبالتالي يكون تعلم التفكير هو كشف لطبيعتنا الخاصة مثلما هو

(1) Edo Pivcevic . Husserl and Phenomenology . London Hutchinson University Library . 1970, p. 123.

(٢) زكريا ابراهيم : دراسات في الفلسفة المعاصرة ، مرجع

كشف لطبيعة الوجود العام being وكل مذهب عن طبيعة الانسان هو في الوقت ذاته مذهب للوجود العام ، في رأى هيدجر . وكل مذهب للوجود العام هو أيضا مذهب للطبيعة للإنسانية . معنى هذا ان علاقة الانسان بالوجود العام هي علاقة متكاملة الى حد أن البحث في احداها يتضمن بالضرورة البحث في الأخرى (1) .

لقد تأثر ميرلوبونتي بالنزعة التساؤلية لدى هيدجر ، فقد كان هيدجر ميلا للغاية الى طرح تساؤلات لا نهاية لها ، حتى انه اعتبر التفكير موضع تساؤل وطرح لأنفسنا في موضع التساؤل ازاء المذاهب المتأصلة والآراء القرينة منا والتي اعتبرناها لمدة طويلة شيئا مفروغا منه . ان هذه العلاقة الحتمية بين التفكير والتساؤل جوهرية بالنسبة لكل ما حاول هيدجر تعلمه بواسطة هذه التمرينات على التفكير . ان طرح التساؤلات لم يكن بالنسبة لهيدجر منهجا كما هو بالنسبة لفيكرت أو هوسرل بمعنى اقامة نظام جديد على أنقاض أنظمة سابقة . بل ان التساؤل عند هيدجر هو طريقة أو ممر للتفكير يتعين أن يوضحه كل منا لنفسه دون قصد معين في عقله . ان التساؤل والتفكير ليسا وسيلتين لتحقيق هدف معين بل ان كلا منهما يتضمن مبرره لذاتي .

ولا يعتبر هيدجر بالنسبة لموضوع التفكير امتدادا لأي من السابقين سواء هيجل أو نيتشه أو فلاسفة اليونان كباريندس أو هراقليطس . فبالرغم من حبه الكبير لليونانيين والألفة الموجودة بينه وبين الفلسفة الغربية الا أنه من الخطأ قراءة هيدجر كامتداد لهذا أو ذاك من المفكرين . لقد أراد هيدجر احرار تقديم على الفكر اليوناني عن طريق محاولة التفكير في الوجود العام بشكل غير مفاهيمي « non - conceptually » وغير تنظيمي « non - systematically » وانما بحماس وجدية . وهكذا يأمل هيدجر أن يتفادى الذاتية الناجمة

(1) Martin Heidegger. « What is called thinking » ? « New York : Harper Colophon Books 1968. Introduction by J. Glenn Gray, p. XII.

عن فصل الانسان والوجود العام ، الذات والموضوع . انه يريد تفكيراً يكون في أن واحد متلقياً ، بمعنى أن يستمع ويهتم لما تخبرنا به الأشياء ، وفعالاً ، بمعنى أننا نستجيب لنداء تلك الأشياء . فعندما نتغمس بحق فيما نفكر فيه فاننا نستطيع بحق كشف طبيعة أى شئ مهما كان هذا الشئ هاما . حينئذ فقط يكون بمقدورنا أن نتحدى طرقنا المعتادة في إدراك للشيء كما يبدو بالنسبة لنا ، أى بشكل ذاتي . ان نداء الفكر هو النداء الذى يطالبنا أن نكون متبهرين للأشياء كما هى وان نتركها كما هى وأن نفكر فيها وفى أنفسنا معا (٧٦) .

وثأثر ميلوبونتي أيضاً بموقف هيدجر من اللغة وبهذه في طبيعتها للغامضة وعلاقتها بالتفكير والوجود العام . وقد عالج هيدجر هذا الموضوع في أكثر من مؤلف نذكر منها : « على طريق اللغة » (On the Road to Language Unterwegs zur Sprache)

الذى نشر عام ١٩٥٩ . وقد اعتبر هيدجر اللغة عالماً يستطيع الانسان أن يظنه ويتبين فيه بوضوح هويته . وهنا يهتم هيدجر مباشرة بالطريقة التى ترتبط اللغة بواسطتها بالتفكير واستجابتها لنداء الفكر . ثم يجعل هيدجر من اللغة في مرحلة تالية بؤرة أفكاره وتأملاته (١١) . ولئن كنا نجد في معظم كتابات هيدجر ولما كبيرا بتحليل الألفاظ ، ولشتاق الصيت ، والبحث عن الحكمة للباطنة في اللغة ، ألا أن هذا الولع — في حد ذاته — انما هو الدليل القاطع على ايمانه بالفكر ، ورفضه لعلاقة اللغة بالفكر ، لن لم نقل علاقتها بالوجود نفسه (١٢) .

وأهم ما يميز فكر هذا الفيلسوف الكبير منذ للبداية وحتى النهاية هو أنه يمضى في شكل حوار حي بين كافة الاتجاهات الهامة في الفكر الفلسفى منذ القدم وحتى الحاضر . ولا يمكن فهم عمل هيدجر ما لم

(1) Ibid p. XIV.

(2) Ibid p. VIII

ننظر إليه في ضوء هذا الحوار بين المفكرين السابقين منهم والمعاصرين • والفلسفة بالنسبة له شيء شخصي للغاية ولا يعتبر مجرد تبني لوجهات نظر بشكل سلبي • فوجود الانسان في رأيه زمني وتاريخي ، وبالتالي فان الفلسفة الشخصية للمراء تتطلب أساسا حوارا مع الماضي وحوارا آخر بعدي مع الفلاسفة المعاصرين • وهنا لا يوجد مجال للمواجهة بين القديسين والحديث^(١) • وتتجلى أصالة فلسفة هيدجر في قوله « بأن الانسان هو محل الوجود » أو مستقره • فليس في فلسفة هيدجر مثالية أو واقعية وإنما هي جهد شاق من أجل للكشف عن طبيعة « الوجود » أو « الكينونة » من خلال ذلك الكائن للذي هو من الوجود وفي الوجود^(٢) •

نانيا - سارتر (١٩٠٥ - ١٩٨٠) :

لا يسعنا ونحن نتناول فلسفة ميرلوبونتي ونهجه سوى أن نتعرض لزميل كفاحه ، وابن عصره وجيله ، وشريكه في إصدار مجلة « الأزمة الحديثة » جون بول سارتر • لقد كان لهذا الفيلسوف والمفكر والأديب الفرنسي الكبير بصمته الواضحة على العصر ، ولا يمكن ذكر الفلسفة الوجودية دون أن يحضر في الذهن اسم سارتر ، ذلك أن مؤلفاته الفلسفية والأدبية والمسرحية وحياته الحافلة بالمواقف للسياسية والاجتماعية جعلت منه شخصية ذات مكانة خاصة ليس في فرنسا وحدها بل في العالم بأسره •

حقا لقد عاش سارتر حوالي عشرين عاما بعد وفاة ميرلوبونتي الا أنه زامل فيلسوفنا أغلب مراحل حياته • فواجهها سويا فترة عصيبة من حياة فرنسا • وكان لا تتفاقمها واختلافهما تأثيره البالغ على ميرلوبونتي بصفة خاصة • كما تأثر ميرلوبونتي بسارتر خاصة في بداية حياته حين قام بتحقيق مؤلف سارتر « الخيالي » فقد تأثر سارتر

(1) Kockelmans op. cit. p. 171.

(٢) زكريا إبراهيم : دراسات في الفلسفة المعاصرة ، مرجع

بدوره بميرلوبونتي ، فهو الذي علمه أهمية الصبر الذي كان بمثابة
حافز لاهتمامه بالتاريخ^(١) .

وقد تأثر سارتر بكل من كيرجارد وهيدجر وهوسرل وهيكل
خاصة أثناء اقامته في برلين عام ١٩٣٣ في منحه بالمعهد الفرنسي هناك .
فقد اكتشف حينئذ الفنونولوجيا . وقد بدأ منذ عام ١٩٣٦ في نشر
كتبه الأدبية والفلسفية ، ونذكر منها « الخيال » *L'Imagination*
عام ١٩٣٦ و « للغثيان » *La Nausée* عام ١٩٣٨ ، والخائط *Lemur*
عام ١٩٣٩ ، والخيالي « *L'Imaginaire* » عام ١٩٤٠ ، « والذباب »
« *Les Mouches* » عام ١٩٤٢ ، وأهم مؤلفاته على الإطلاق
« الوجود والعدم » *L'Être et le Ne'ant* عام ١٩٤٣ ، وقد امضى
عشر سنوات من البحث والاعداد وستين من الكتابة لتقديم هذا المؤلف
الضخم . وقد نشر عام ١٩٤٤ « جلسة سرية » *Huis Clos*
وعام ١٩٤٥ الجزء الأول والثاني من « طرق الحرية » *Les chemins*
« *de la liberte* » ثم « المومس المحترمة » *La putaine respectueuse*
عام ١٩٤٦ ، « فما هو الأدب » *Qu'est - ce que la litterature*
عام ١٩٤٧ ، و « الأيدي القذرة » *Les mains sales*
عام ١٩٥٠ . « وللشيطان والله » *Le Diable et le Bon Dieu*
عام ١٩٥١ و « سان جنيه الكوميدي والشهيد » *Saint Genet, Comédien et martyr*
عام ١٩٥٢ . وفي عام ١٩٥٥ أصدر « نكراسوف »
« *Nekrassov* » وكان قد أصدر قبل ذلك عام ١٩٥٢ « سجناء الطونا »
Les séquestrés d'Altona وفي عام ١٩٦٠ نشر ثلثي أضخم مؤلفاته
وهو « نقد العقل الجدلي » *Critique de la Raison Dialectique*
الذي كتبه في الفترة من نهاية عام ١٩٥٧ حتى بداية عام ١٩٦٠ .

(1) Jean Paul Sartre . Merleau Ponty Vivant P: 373.
Quoted in Joseph. PFell Heidegger and Sartre. An Essay on
Being and place New York : Columbia University Press 1979.
p. 335.

تلى ذلك ظهور كتابه « الكلمات » Les Mots عام ١٩٦٣ ، هذا بخلاف عشرات وعشرات من المقالات فى عديد من المجالات .

وكان لسارتر مواقف سياسية متعددة ، خاصة أثناء الحرب العالمية الثانية ، وله فى ذلك قول ماثور : « لقد عامتنى الحرب على أن أتخذ موقفا » (١) . ولذا أسس مع ميرلوبونتي وبوبون وسيمون دى بوفولر جماعة المقاومة الفكرية من أجل الاشتراكية والحرية

Le' groupe de résistance Intellectuelle , Socialisme et Liberté .

عام ١٩٤١ ، الا أنه حلها فى خريف العام نفسه وقد أصدر فى ١٥ أكتوبر ١٩٤٥ أول عدد من مجلة « الأزمئة الحديثة » وقد اشترك فى تأسيسها معه ميرلوبونتي ، وريمون أرون ، وليريس ، وتخلف اثنان: مالرو وكامو . وقد أعلن سارتر حينئذ أن هدفهم هو اعلان الحقيقة عن العالم وعين الحياة . وقد أدان مع ميرلوبونتي فى يناير سنة ١٩٥٠ وجود معسكرات العمل السوفيتية . وقد حدثت القطيعة بينه وبين كامو عام ١٩٥٢ . تلاها عام ١٩٥٤ ، القطيعة مع ميرلوبونتي عندما تابعت آرائهما ازاء عدد من القضايا وبخاصة الماركسية . وقد زار فى العام ذاته الاتحاد السوفيتى ونشر خمس مقالات فى مجلة « ليرلسيون » Libération يبدى فيها إعجابه بالرجال الذين التقى بهم وبحرية النقد ومستوى الحياة . وقد أعلن عام ١٩٥٦ مساندته لكفاح شعب الجزائر (وتبنى عام ١٩٦٥ طالبة جزائرية) . وادان فى نوفمبر ١٩٥٦ اخماد الثورة المجرية وأعلن فشل الاشتراكية باعتبارها سلعة مستوردة من الاتحاد السوفيتى (٢) .

ورفض سارتر عام ١٩٦٤ قبول جائزة نوبل للأدب وشرح هذا الرفض قائلا « على الكاتب أن يرفض محاولة تحويله الى مؤسسة

(1) Janick Jossin. Sartre Face à son Epoque: L'Express

19-25 Avril 1980, pp. 131 - 135, p. 132.

(2) Ibid p. 135.

Institution ... ولذا ما أراد أحدهم اعطائي جائزة لينين فسوف أعجز عن قبولها » . وفى عام ١٩٦٦ ينتقد سارتر البنيوية متمثلة فى فوكوه وليفى ستروس ولاكان والتوسير وغيرهم ، ويأخذ على بحوثهم اغفال النظرية الماركسية للتاريخ . وفى نفس العام يوافق على الاشتراك فى « محكمة برتراند راسل » لمحاكمة مجرمى حرب فيتنام . وينضم للى حركة الطلاب الفرنسيين عام ١٩٦٨ . ويستمر سارتر فى إبداء مواقفه السياسية والفكرية حتى يدين غزو السوفيت لافغانستان ، ونفى المنشق السوفيتى زخاروف ، ويؤيد مقاطعة الألعاب الأولمبية التى أقيمت فى موسكو . من هذا كله نتبين كيف كانت حياة سارتر حافلة حتى أواخر أيامه . وقد أطلق عليه أحد المفكرين صفة انه « الضمير الكبير لعصرنا الحالى » (١) . وكان شعوره بالأمل فى المستقبل شعورا طاغيا ظل حيا داخل الفيلسوف حتى وفاته . فكان يعتبر عالم اليوم الفظيع مجرد مرحلة فى التطور التاريخى الطويل ، وأن الغد سيحمل شكلا جديدا من أشكال العلاقات بين الناس .

لقد تزامن سارتر وميلوبونتى وتعرضا لنفس المؤثرات المتمثلة فى رافدى الوجودية والفنومولوجيا ، كما تأثر كلاهما بأفكار الآخر تأثرا كبيرا . فقد اشتبرا سويا فى « حركة الاشتراكية والحرية » واصدرا سويا مجلة « الأزمنة الحديثة » وكان كل منهما يقيم أفكار الآخر ويعلق عليها فى مقالات منشورة ، وذلك علاوة على تبادل الآراء . وكانت الموضوعات المتناولة من جانب لآخر منهما هى تلك التى توجه التفكير للفلسفى والبحث الانسانى . فقد اهتمما بالوعى والعلاقات بين الوجود والماهية ومنطق التاريخ والحرية ... وما الى ذلك .

واننا لنستطيع أن نتبين مراحل ثلاث بارزة فى فلسفة سارتر

---

(1) Revis Debray Cela s'appellait un Intellectuel. Le Nouvel observateur No. 806 du 21 au 27 Avril 1980, p. 47.

تتمثل في مرحلة أولى سابقة على مؤلفه « الوجود والعدم » ، وكان تأثير الفنونولوجيا الالمانية عايبا واضحا كما تبين كتاباته . يلي ذلك مرحلة ثانية أصدر فيها « الوجود والعدم » حيث تميز الفيلسوف بفكره الخاص ونضجه الفلسفي . وأخيرا مرحلة ثالثة هي مرحلة « نقد العقل الجدلي » حيث برز اتجاه جديد في فكر سارتر لا ينفى ما سبقه وإنما يضيف إليه . ونستطيع أن نضيف الى ما سبق مرحلة رابعة لنتقدها فيها الماركسية واتخذ موقفا جديدا الا أن هضم المرحلة لم تتبلور في مؤلف يعادل المؤلفين السابقين . وفي الواقع أن اهتمامنا ينصب بصفة خاصة على مرحلتى ما قبل « نقد العقل الجدلي » لأن هذه الفترة هي التي تهمننا حيث كان ميرلوبونتي حيا وكان التأثير بين الفيلسوفين قائما .

واذا كان سارتر كفيلسوف تميز بتفكيره الخاص الا أن هذا لا ينفى تأثيره الشديد بهيدجر وهوسرل ، خاصة بعد دراسته لهما أثناء إقامته في برلين في الأعوام ١٩٣٣ و ١٩٣٤ . ويظهر تأثير الفنونولوجيا واضحا في كتابات سارتر الأولى السابقة على « الوجود والعدم » كما تظهر في « الوجود والعدم » ذاته . وقد ظل سارتر مهتما بالفنونولوجيا وبهوسرل بوجه خاص ما يقرب من عشر سنوات ، فقد كانت الفنونولوجيا بعد مرور قرابة عشرين عاما على ظهورها ما زالت مجهولة في فرنسا . وبالتالي فقد مثلت بالنسبة لثقافة شاب متعطش للتفكير كشفا حقيقيا .

ويثار السؤال : هل يعتبر سارتر تلميذا لهوسرل ، داعيها للفنونولوجيا ، أم أن له علما خاصا به هو علم الوجود الوجودي ؟ وبعبارة أخرى هل هذه الدراسات التي قام سارتر بكتابتها في شبابه هي شرح لمنهج هوسرل وعرض للفنونولوجيا ، أم هي إكمال لبعض أوجه نقص في هذه الفلسفة كما تراءى لسارتر ؟ وهل هذا النقد الذي يقوم به سارتر هو نقد صرف أم تطوير للفنونولوجيا

ونجوبيلها إلى علم للوجود ؟ والواقع ان سارتر يقوم بكلتا المهمتين : فهو يقيم علما النفس الفنونولوجى ، وهو فى هذا شارح ومطبق لمنهج هوسرل الجديد ، ثم يقيم علما للوجود الفنونولوجى ، وهو فى هذا ناقد ومطور لفلسفة هوسرل ومعبر عن فلسفته الخاصة ان لم يكن خارجا عن نطاق المنهج الذى وضعه هوسرل أولا^(١) .

ولم يكتف سارتر فى كتاباته الأولى باعادة للتفكير فى الواقعة النفسية فى ضوء المعنى الفنونولوجى كما كان يقترح هوسرل ولكنه كان أيضا يستسلم لمراجعة حقيقية لكافة التصورات النفسية الكلاسيكية ، وبالذات تلك للتصورات الخاصة بالوعى باعتباره متلقيا للأشياء وحاويا للآثار التى يتركها الادراك الحسى . وكان سارتر يرى على العكس أن الوعى له محتوى : فمن ناحية هو هدف قصدى لشيء ما أى على علاقة بالأشياء الموجودة فى عالمه ، ومن جهة أخرى هو وظيفة مصورة *imageaute* فهو بناء وتجسيد لعالم غير موجود^(٢) . ويرى سارتر فى الوقت نفسه ان للاتجاه النفسى للصرف لا يكفى لاقامة علم النفس الذى يحتاج الى أساس نظرى آخر يمكن للفنونولوجيا أن تعطيه له ، لأنه يقرر استحالة قياس علوم الماهيات على علوم الواقع ، بل لن الماهيات هى التى تسمح بتصنيف الوقائع^(٣) .

لقد قام سارتر بدراسات تطبيقية ثلاث فى مجال علم النفس الفنونولوجى هى : « الخيال » ، و « الخيالى » ، و « الانفعال » .

(١) جان بول سارتر : تعالى الانا موجود ، ترجمة وتعليق د. حسن حنفى حسنين ، القاهرة ، دار الثقافة الجديدة سنة ١٩٧٧ ، تقديم للمترجم ص ١٥ - ١٦

(2) Robert Maggiori. Les chemins de la philosophie. Libération. Jeudi 17 Avril 1980, No. 1923, pp. 12 - 13. p. 12.

(٣) سارتر : تخطيط لنظرية الانفعالات ص ٧ مأخوذ عن سارتر . تعالى الانا موجود ، مرجع سابق ص ١٨

ويرى سارتر في دراسته عن الخيال أن لهوسول نظريات جديدة في الصورة ، إلا انها نظريات متفرقة لا تسمح بعرض نظرية كاملة كما أن ملاحظته حولها تحتاج الى تعميق واكمال . الا أنها تحدد على الأقل نظرية الصورة بعد اكتشاف هوسل للقصدية ، فلم تعد الصورة مجرد حساسية ... وانما هي داخلة في تكوين الشعور بالقصدية^(١) .

واذا كان سارتر قد وافق هوسل في وضعه للمشكلة الا أنه اختلف عنه بعد ذلك محاولا بيان أوجه النقص في نظريته ، وذلك في الافتراضات التي تقوم عليها . فيرفض سارتر أولا فكرة احياء المادة انجسية التي يجعلها هوسل مهمة الصورة والقصد والمخيلة . وذلك لأنه من الصعب التفرقة بين الصورة والادراك الحسى ..... ويرفض سارتر ثانيا فكرة المقاصد الفارغة التي يجعلها هوسل أيضا من مهمة الصورة ، كما يقوم الأشياء بملء الاحساسات الفارغة وذلك لأن الصورة هي نفسها ملاء ومادة ويرى سارتر أن ذلك غير صحيح وعلى أية حال فان فكرة الامتلاء أفضل بكثير من اعتبار الصورة مجرد علامة *sigue* كما هو الحال في علم النفس الفرنسي والانجليزى . ثم يرفض سارتر ثالثا التفرقة التي يقدمها هوسل بين حفظ الماضى واستعادة الذكريات ..... ذلك أن هوسل يظل أسير التصور القديم ، على الأقل فيما يتعلق بمادة الصورة بوصفها انطبعا حشيا ناشئا^(٢) .

ومن الواضح ان سارتر يرفض فكرة الذات او الاجو المتعال أو لماعتبار الوعى الذاتى مسئولا عن تنظيم نشاط الوعى . لقد أراد سارتر أن يجعل الوعى متحررا من أى شئ يكون من شأنه تحديد طبيعة الخبرة مسبقا ، فالوعى عملية حرة . ولمساندة رأيه هذا طور سارتر

(١) المرجع السابق ص ١٨ (تقديم للمترجم) .

(٢) المرجع السابق ص ١٩ - ٢٠ (تقديم للمترجم) .

فكرة أو الوعي يتنسن ادخال مسافة نفسية أن « عدم »^(١) بينه وبين الأشياء • لقد استعار من هيدجر فكرة العدم كمكون أساسى للخبرة الانسانية الا أنه طوره بشكل كبير •

ومما لا شك فيه أن سارتر يدين للفنومولوجيا ولهوسرل بشكل خاص والدليل على ذلك العنوان الفرعى لكتابه « الوجود والعدم » وهو « بحث فنومولوجى عن الانطولوجيا » « Essai d'ontologie phénoménologique » لقد ألم سارتر بالمنظور الفنومولوجى ككل باعتباره درامية للخبرة للواعية المباشرة فى استقلال عن أى التزام قد يقوم به المرء تجاه طبيعة الوجود فى حد ذاته • ومعاملة للأشياء فى العالم باعتبارها تفصح عن نفسها أمام الوعي وحده • لقد وجد سارتر فى أعمال هوسرل المنهج المطلوب لمساندة وجهة نظره الخاصة عن الوعي ، الا أن قطيعته لهوسرل هى التى انطلقت به كفيلسوف متميز ومستقل^(٢) ، أو كما يقول د • حسن حنفى : « سارتر يبدأ من هوسرل ولكنه ينتهى الى ما لم ينقته اليه هوسرل نفسه »^(٣) •

لقد رفض سارتر أيضا الرد الفنومولوجى لأن هدفه هو تحليل الوجود ذاته وهو ما ازاحه هوسرل جانبا ، ففلسفة هوسرل أساسا هى فلسفة معنى وليس فلسفة وجود ، وهذا هو الاختلاف الأساسى بين مؤسس الفنومولوجيا ومن جاء بعده • لقد مثلت الفنومولوجيا بالنسبة لهوسرل نسقا ميتافيزيقيا مستقلا بينما لم تمثل بالنسبة

(١) سوف نعرض لمفهوم العدم لدى سارتر بشئ من التفصيل

فى صفحات تالية •

(2) Hazel El . Barnes. Sartre. London : Quartet Books 1974

p. 7 .

(٣) سارتر : تعالى الاتا موجود ، مرجع سابق ، تقديم

للمترجم ص ٢٣

لسارتر - وأيضا هيدجر - سوى منهج للبحث ، يتيح لهما بناء نسق انطولوجي حول ما يرونه يستحق الوصف والدراسة المسهبة ، ويتمثل في الوجود الانساني . وقد حاول كلاهما في مؤلفاته العثور على « وجود » الموجود ذاته أو كشفه ، والمقصود بالوجود الخبرة الانسانية عن الوجود وليس الفكرة المجردة . ومن هنا يمكننا تعريف محاولة هيدجر وسارتر باعتبارها تحليلا فنومنولوجيا للخبرة الانسانية أو للوعي الانساني في مواجهة العالم .

واننا لنرى في كتابات سارتر الأولى بروز القضايا التي تناولها بالتفصيل بعد ذلك في « الوجود والعدم » ، ويتضح لنا منها تأثير وجودية هيدجر بالاضافة الى فنومنولوجيا هوسرل . والواقع أن تأثير مؤلف « الوجود والزمان » لهيدجر هو تأثير لا يمكن انكاره أو اغفاله على « الوجود والعدم » . فالوجود هناك « *da sein* » أو الوجود الانساني لهيدجر هو الامتداد المستمر للوعي في اتجاه المستقبل لدى سارتر ، كما أن فكره أن الماضي يأتي ليلتقي بي في المستقبل وفكره أن جسمي هو أداء في مجموعة الأدوات . . . . . هي أفكار تربط بين مؤلف هيدجر ومؤلف سارتر . ولقد كتب عام ١٩٤٥ مدافعا عن وجوديته باعتبارها « مذهب انساني » وشرح أن القضية المشتركة لدى كل الوجوديين هو الاعتقاد في أن الوجود يسبق الماهية ، وأن المرء حر فهو يوجد أولا ثم يكون نفسه باختياره للفعل ، إلا أن هيدجر كتب بعد ذلك بعامين « رسالة عن المذهب الانساني *Letter on Humanism* » متصلا فيها بوضوح من سارتر ومن الوجودية . ويمكن ارجاع موقف هيدجر هذا ليس فقط لاختلافه عن سارتر وانما للتغير الذي طرأ في فكره هو ذاته في اتجاه يبعد به عن الوجودية متجها الى ما يمكن أن نسميه فلسفة الوجود العام (١) .

وقد ميز سارتر بوضوح بين ثلاثة أشكال للوجود في كتابه

(1) Barnes . Op. Cit. p. 8.

« الوجود والعدم » : الوجود في ذاته l'en-soi وهو وجود العالم
والأشياء ثم الوجود لذاته le pour-soi وهو الوجود الانساني
أو الوعي أو الكوجيتو ، وأخيرا الوجود للغير Le pour-autrui .
وهو الشعور من حيث علاقته بالشعورات الأخرى •

فمن ناحية يوجد الموضوع أو الشيء في ماديته الجامدة وفي خلقه
من المعنى ، ومن ناحية أخرى يوجد الوعي في بحثه الدائم عن ذاته
ولكن أبعد ما يكون عن التطابق معه وبرغم ذلك هو مبدأ وخالق للمعنى ،
فبدونه لا يوجد معنى لأي شيء وليس هو ذاته سوى عدم •
والوجود لذاته هو وعي شفاف وإرادة حرة على صورة الله ، ولم يجده
سارتر في الكتب وإنما داخل ذاته • ويريد سارتر أن يكون هذا
الوجود لذاته ، المعتر بذاته مسئولاً بدون حدود عن نفسه وعن
كل الآخرين في نفس الوقت • ويهفو الوجود لذاته الى الانضمام
للآخرين في علاقة أصيلة فيما وراء الكوميديا الاجتماعية دون أن
يعترض أحدهما الآخر وبالتالي يستلب حرية الآخر (١) •

ويرى سارتر انه كي توجد معرفة وفعل لا بد من الاعتراف
بالوعي كما هو بالفعل فصل ورفض مستمر متمثل في وجود زمني
تاريخي في العالم ، ولكنه لا يختلط به ، فهو في حركة مستمرة لبناء
ذاته ويحوى في ذاته كلية خاصة به • هذا العدم الخاص ، الذي
يحدد ويوضح الوجود ولكنه ليس صفة له ، ليس مجرد فرض لحل لغز
الفلسفة ولكنه الشرط الوحيد الذي يجعل الوجود البشري في
العالم ممكناً •

لقد انصب اهتمام سارتر على الإنسان وعالمه ، رافضاً المثاليات
القديمة القائمة بين جسم وعقل ، بين غفل ومادة ، بين ضرورة
فيزيائية وإرادة حرة ، بين واقع وظاهر ، على أساس أنها كلها تمثل
كلاً واحداً • لقد تأثر سارتر بمفهوم القصدية لدى هوسرل حيث كل

(1) Raymond Aron: Mon Petit Camarade. L'Express. 12-25
Avril 1980, pp. 138 - 139 .

ووعى هو وعى بشيء ما • ويشكل هذا ارتباطا وثيقا بين الانسان وعالمه بشكل يفوق التأويلات المسابقة التى تتحدث عن الذات ووعياها الخاص • واذا كان سارتر يقبل الوجود فى العالم الذى قال به هيدجر فانه يرفض الوجود العام ، ويصر على عدم الفصل بين الانسان وعالمه • وقد لاحظ سارتر انه لا بد من وجود انسان من دم ولحم قبل أن يستطيع الوعي الظهور • فسارتر ليس ذلك المثالى التى يتصور عقلا منفلقا فى شوقه زمنية صائعا عالمه الخاص على مسرحه الخاص • فالانسان يعيش فى الواقع كما أن الأشياء فى العالم ليست مجرد امتداد للعقل بل هى أشياء فعلية واقعية • ومن واقع كون الانسان مرتبط بشدة بعالمه فان الوعي يتلقى بنيته المحددة • وفى كل فعل من أفعال الوعي يدرك الانسان فى آن واحد الموضوع الخارجى وذاته • ويمضى سارتر أبعد من ذلك ليؤكد أن الوعي يخلق فى كل لحظة معنى لكل من الذات والعالم • وترتبط كل الموجودات بسواء الحية أو غير الحية بشكل له معنى فى الكل الأوسع سواء كان الله خالق للعالم أو وجود هيدجر العام⁽¹⁾ •

واذا كنا نتحدث عن الوجود فى فلسفة سارتر فلا يسعنا سوى أن نتحدث عن فكره « العدم » لديه ، ذلك انها فكرة مركزية فى فلسفته • لقد قدم سارتر معنيين للعدم : الأول باعتباره الهوة التى تفصل بين الانسان والعالم أو بالأحرى بين وعى الانسان وعالم الأشياء التى يعيشها ، والثانى هو تلاشى الأشياء فى العالم • ولا يستطيع الانسان الانتقال من الوجود غير الأصيل الى الوجود الأصيل دون الوعي بهذا العدم • واذا كنا نستطيع وصف هذين المعنيين بأنهما الابستمولوجى والانفعالى • واذا كان سارتر قد استخدم أساسا المعنى الابستمولوجى للعالم الا أنه رأى أنه يتعين على الانسان أن يتخذ بعض المواقف الانفعالية من العالم أيضا • ويستحيل النظر

(1) Ernest Beisach, Introduction to Modern Existentialism. New York : Gover Press Inc. 1962 p. 97.

الى العلاقة بين الانسان والعالم دون استخدام مفهوم الوعي^(١) .
والإنسان كما رأينا له وعى ، يتميز به الوجود لذاته عن الأشياء
غير الواعية التى هى أشياء فى ذاتها . وأهم خاصية للوعى هى
القدرة على النظر الى العالم الذى يوجد فيه والتفكير فى ذاته فى
نفس الوقت باعتباره منفصلا عن الأشياء الأخرى . وهنا يتم وصف
الوعى باعتباره الهوة أو المسافة أو الخلاء الذى يفصله عن الوجودات
فى ذاتها . وهكذا يكون العدم خارج الوجود الواعى ، ويمثل مسافة
تفصله عن العالم . وبشكل آخر يعتبر العدم داخليا بالنسبة للوجود
لذاته . وهو يحاول ملء هذا الخلاء الموجود بداخله بواسطة أفعاله
وأفكاره وإدراكاته الحسية . ان امتلاكه لهذا الخلاء بداخله هو الذى
يجعل من الممكن للوجود لذاته أن يدرك العالم والقيام بالفعل ،
محددا مسار فعله بالرجوع الى مستقبل متصور ، ومتعرفا على حريته
فى ضوء قدرته الذاتية . فالإنسان بالنسبة لسارتر وكذلك هيدجر
هو وجود ذو فعالية غير متحققة بينما الوجود فى ذاته متين وصلب
وواقعى . فالإنسان وجوده سابق على ماهيته بالتالى فهو متحدد
بالكامل الا أنه حركى يملأ الثغرة أو الهوة الداخلية لطبيب^(٢) بالطريقة
التى يختارها .

يتصف اذن الوجود فى ذاته بالوجود الموضوعى دون أدنى
موضع للامكان أو الاحتمال ، فوجوده صلب ثابت ليس فيه فجوات
أو ثغرات . وحينما يتحدث سارتر عن الوجود فى ذاته فإنه يعنى
أى وجود متكامل قار فى ذاته أو أى وجود متماسك صلب مكثف
بذاته ، كوجود العالم الذى يحيط بنا أو وجود أى موضوع ماذى
أو وجود ماضينا نفسه^(٣) . ويبدو أن سارتر ينسب الى الوجود فى
ذاته ضربا من الأولوية الأنطولوجية بدليل أنه يتحدث عن الشعور
كأنما هو ظاهرة عارضة أو كأنما هو ثغرة فى صميم الوجود العام .

(1) (Warnock Op. Cit. p. 93.

(٢) زكريا ابراهيم : الفلسفة الوجودية ، مرجع سابق ص ١٠٩

ويعتبر العدم أهم خصائص الطبيعة الانسانية مع ما لهذا التعبير من تناقض . ففي الداخل والخارج يدرك الكائن الواعى من خلال العدم الاختلاف بينه وبين عالمه وبالتالي يكون دائماً واعياً بذاته . وسواء كان موضوع ادراكه العالم الخارجى أو جانب من جوانب ذاته ، فيوجد بالاضافة الى وعيه الأول وعى ثان هو وعيه بذاته باعتباره مدركا . هذا بالنسبة لسارتر خاصية أساسية ومميزة للوعى نفسه ويتجسدها فيها باعتبارها « الكوجيتو السابق على التفكير » . « Pre - reflective cogito » . وهناك جانب آخر لمفهوم العدم حيث يبدأ سارتر ابتداء من مذهب هيدجر . فبينما رفض هيدجر الربط بين العدم والنسب « négation » فقد ربط سارتر بينهما . ويشكل السلب موضوع الجزء الأول من « الوجود والعدم » . وفى البداية يعرفه سارتر بأنه استعداد الانسان كى يلقى أسئلة وبالتالي يكون مهياً لاجابة سائلة أو مؤيدة على سؤاله . علاوة على ذلك يؤكد سارتر على أن البشر يلتقون بعدم الوجود بطريقتين : فقد يلتقون به أثناء تفكيرهم فى العالم وتصنيفهم له أو قد يختبر الناس عدم الوجود مباشرة فى ادراكهم للعالم .

ويعطى سارتر مثالا يوضح به موقفه ، فحين اذهب الى مقهى متوقفا رؤية صديق هو بيير ، ثم اكتشف بالادراك الحسى وفى الحال بأنه غير موجود حينئذ يقع المقهى وكل من يوجد به فى خلفية أتوقع ان أرى عليها بيير . الا أنه لا يظهر ، فألاحظ اختفاء كل الأشياء أمام عيني خاصة الوجوه التى تستلقت أنظاري للوهلة الأولى (هل هذا بيير ؟) ، ولكنها تتلاشى فى الحال لأنها ليست بوجهه .... ان ما يبدو أمام الحدى هو حركة سريعة من عدم الوجود : عدم وجود الخلفية — ويستدعى عدم وجودها عدم وجود شكل ما — وعدم وجود الشكل على سطح الخلفية . وبالطبع يغيب عن هذه المقهى أفراد آخرون كثيرين خلاف بيير فى هذه اللحظة المعينة . الا أن عدم وجودهم هو شيء أفكر فيه أكثر من كونى أدركه . ان غياب شخص

أتوقع رؤيته هو غياب مدرك ، هو سلب واقعي اختبره أو « عدم » ، وهو ما يلقي ببساطة الضوء على الواقع العام المتمثل في أن السلب يستطيع أن يدخل بالفعل في خبرتنا المدركة عن العالم^(١) .

إن سارتر يهتم مثله في ذلك مثل ميرلوبونتي بالإجابة على السؤال كيف نصف التفاعل بين الإنسان والعالم ، بين الوجود لذاته والوجود في ذاته ؟ وهو جوهر مشكلة الحرية . فإذا كان الناس يتصرفون بناء على بنية العالم فما مصير حريتهم ؟ وهي تلك الخاصية المميزة لهم عن الوجودات في ذاتها أو الوجودات غير الواعية .

حينما يقول سارتر أن « العدم » هو نسيج الوجود الإنساني فإنه يعنى بذلك أن ما يميز الوجود لذاته هو انفصاله عن ذاته وخلقه لنفسه بنفسه . وليست الحرية سوى مجرد تعبير عن هذه الحقيقة الهامة ، ألا وهي أن « الموجود لذاته » هو انبثاق حر ، فيه يخلق الإنسان نفسه بنفسه . وهنا يكون قول سارتر : « إن الإنسان حر » مرادفا لقوله « إن الله غير موجود » ، ذلك لأن الحرية هي عين وجودنا ووجودنا لا يخضع لماهية سابقة أو طبيعة محددة ، بل هو إمكانية علينا أن نحققها وأن نخلق عليها قيمة ومعنى . فليس هناك « طبيعة بشرية » قد فرضها الله علينا منذ الأزل ، وليس هناك مثال أعلى للإنسان ليس علينا سوى أن نحاكيه ، بل إن وجودنا سابق على ماهيتنا ، ونحن لسنا إلا ما نختار لأنفسنا أن نكون^(٢) .

ومن الواضح أن الوعي مادام ليس بشيء في ذاته فإن معنى هذا أنه لا توجد ماهية للإنسان أو طبيعة إنسانية يمكن للأخلاق أو العقل الرجوع إليها . إن قصدية الوعي تجبر الإنسان على الوجود من خلال مشروعه وحده ، إذن من خلال حريته . ومن هنا نشأت الصياغة السارترية « محكوم على بالحرية » . وإذا كانت قصدية

(1) Warnock Op. Cit. p. 95.

(٢) زكريا إبراهيم : الفلسفة الوجودية ، مرجع سابق ص ١١٣

الوعي قد فتحت الفكر السارترى على عالم الحرية فان نظرية الاغتراب
تفتحه على التاريخ وآلام العالم • وهنا نشعر بقرب اللقاء بين
سارتر والماركسية ••• ا

تتحقق الحرية اذن في المشروع المستمر الذى يعمل الانسان
بشأن حياته ، وخاصة المشروع الانسانى الذى يشمل الأفعال
والارادات ويشكل الامكانية النهائية للانسان ، أى اختياره الأصيل •
وكل ما يحدث في العالم يساهم في الحرية غير المشروطة وفي المسؤولية
المتعلقة بالاختيار الأصيل • ويستطيع الانسان عن طريق القاء نفسه
في العالم والتألم والكفاح أن يعرف نفسه شيئاً فشيئاً •

أنا حر تعنى انه اذا كنت قد جئت الى العالم بغير مشيئتي
الا انى أملك بين يدي وجودي ، والى يرجع اختياري لذاتي وتحديدتي
لماهيته • والحرية قد فرضت على الانسان ، وقد يحاول التخلص منها
الا أن عدم الاختيار هو صورة أخرى من صور الاختيار ، فالعبد
الذى يرسخ في العبودية يمكنه تحرير نفسه ، وان ارتضى وضعه
فمعنى ذلك أنه يختار أن يكون عبداً ولا حيلة لاحد في ذلك •
نستطيع اذن أن نقول مع سارتر ان الحرية هي القدرة على فعل
الأشياء وهي جزء من الوعي • ونستطيع أن نميز بين الحرية والجبر
بالضبط كما نستطيع التمييز بين الوعي واللاوعي أو الوجود لذاته
والوجود في ذاته • ان الدافع الى السلوك ليس الشيء في ذاته وانما
وعى أنا بهذا الشيء ورغبتي في تغييره ، والدافع عند سارتر هو الهدف •
ويرفض سارتر أن يكون الدافع الى الاختيار هو الماضى أو الظروف ،
ذلك لأن في يدي أن أحدد طريقة استجابتي للظروف وطريقة تفسيري
للماضى ، فالاختيار اذن لا يتركز على دعامته وانما هو اختيار لا معقول
absurde ليس مجرد أنه بدون سبب وانما بسبب عدم وجود
امكانية لعدم الاختيار •

وتتقترن الحرية عند سارتر بالقلق ، فالإنسان يخلق قيمه الخاصة ويواجه مواقفه دون سند ، لهذا يشعر بالهجر الذي يؤدي الى القلق . ومن الأسباب المؤدية الى القلق أيضا الاحساس بالالتزام ، ليس أمام النفس فحسب وانما أيضا أمام الآخرين . فالحياة تبدأ عندما يدرك الانسان وحدته وعزلته وانه يصنع مصيره بيده . والحرية عند سارتر ليست الحرية المجانية التي تبعث على الغثيان وانما هي الحرية المترمة ، فعدم الالتزام يجعل الحرية تفقد أهم مقوماتها . والواقع ان سارتر قيد الحرية بالالتزام والمسئولية بالإضافة الى اختيار الذات لنفسها وللآخرين .

وحينما يضيق الانسان ذرعا بحريته فانه قد يلتجئ الى المذاهب الحميتية محاولا أن يجد فيها علاجاً لذلك الدوار النفسى العنيف الذى لابد من أن يتملكه عند الفعل ، آملا من وراء ذلك أن يحيا حياة هادئة مجانسة لحياة الطبيعة التى يراها حوله . وهذا ما يعبر عنه سارتر بقوله ان « الموجود لذاته » يتوق الى حياة « الموجود فى ذاته » . فالإيمان بالحميتية ليس سوى سلوك تبريرى نقوم به كرد فعل شعورى أو لا شعورى ضد الشعور بالقلق أو الحصر . . . . . وليست الحرية فى نظر سارتر صفة أو خاصية تميز الانسان ، وانما هي صميم وجوده . وحينما يقول سارتر « ان الانسان حر » فهو يعنى انه قد قذف به الى هذا العالم ، دون أن يعرف لذلك سببا أو غاية ، بل دون أن يكون فى وسعه التخلص من هذا الموقف البشرى نفسه (١) .

لقد قدم سارتر انطولوجيا جديدة سار فيها على المنهج الفنونولوجى وأراد من خلالها وصف علاقة الوعى - باعتباره الوجود البشرى فى العالم - بالبلدان وبمواقف فى العالم ، وبالمساضى والحاكم والمستقبل ، وبالمعرفة ، وبالرغبة ، وبالارادة والاختيار ، وبالمليكة ،

(١) المرجع السابق ص ١١٥ - ١١٦

وبالفعل ، وبالقيمة والمثل وأخيرا بوعى الآخرين •• وعن طريق الوصف
المقنع سوف تستطيع الانطولوجيا بترتيبها للمشكلات الفلسفية أن
تكشف حقيقة الموقف الانساني •

وقد تحولت مشكلة الله على يد سارتر الى فكرة الله • وفكرة
الله كأي فكرة أخرى هي نتاج الوعي الابداعي للبشر ، الا أن فيها
جانب مختلف عن أي فكرة أخرى هو أنها تخرج عن اختياري الذاتي ،
ذلك أنها فكرة لا يمكن للعقل البشري تجنبها فهي معبرة عن نزوع
الطبيعة البشرية • ويعتقد سارتر في فكرة أن الانسان كى يكون
انسانا عليه أن ينزع نحو الالهية ، أى ان الانسان أساسا هو الرغبة
فى أن يصبح الله نفسه^(١) • ولكن مادام يفشل فى أن يكون اله فلا بد
أن يكون صادقا مع نفسه ويستعد لمواجهة الحقيقة وهي : انه لا يوجد
اله وانما يوجد فقط عالم البشر ، فيقول جوتر فى مسرحية « الشيطان
والله » لا وجود لله ولا للسماء ولا للجحيم فالأرض فقط هي
الموجودة^(٢) • وفى الواقع أن هدف سارتر من وراء ذلك هو أن يجعل
الانسان يؤكد ذاته ويتصرف فى دنياه كما يحلو له دون تقييده بقوة
خارجية خارجة عن نطاق ادراكه ، ومن هنا تفصحية سارتر بالقطب
الالهى فى سبيل القطب الانساني •

وفى الواقع ان سارتر تطور فى « نقد العقل الجدلى » من
المجال النظرى الى المجال الواقعى معطيا أهمية خاصة الى جانب
جديد هو التاريخ ، مدخلا عوامل جديدة اجتماعية ومادية • ولسنا
هنا بصدد الحديث عن « نقد العقل الجدلى » حيث أن هذا الكتاب
لم يكن ذا تأثير على ميزلوبونتي حيث قد صدر عام ١٩٦٠ وتوفى

(1) Jean Paul Sartre. L'Être et le Néant , essai d'ontologie
phénoménologique Paris : Gallimard 1943, p. 654.

(2) Jean Paul Sartre Le Diable et le Bon Dieu. Paris Livre
de Poche p.228.

ميلوبونتي عام ١٩٦١ ، ولكننا نستطيع فقط القول بأن هذا المؤلف قد أتاح نظرة جديدة الى « الوجود والعدم » والى المؤلفات الأخرى ، فلم يعد سارتر فيلسوف التشاؤم والقلق والحصر وإنما أصبح ذلك الفيلسوف الوجودي الذي يعيش ويجرب ويصف ويتطور مع الواقع كما يحاول تطويره .

الفصل الثاني

تطور الفنونولوجيا الوجودية في فلسفة ميرلوبونتي

تمهيد : الفنونولوجيا الوجودية قبل ميرلوبونتي

تطور الفنونولوجيا الوجودية في فلسفة ميرلوبونتي :

• أولا – بنية السلوك

• ثانيا – فنونولوجيا الادراك الحسي

تمهيد : الفنونولوجيا الوجودية قبل ميرلوبونتي :

دار حديثنا في الفصل السابق عن الفنونولوجيا والوجودية. وقد بينا كيف نشأ كل اتجاه من الاتجاهين في ظروف تختلف عن ظروف الآخر . وعالج كل منهما قضايا متميزة اعتبرها أساسية ومحور تدور حوله كافة للقضايا الفلسفية الأخرى . والآن نتساءل كيف حدث التقارب بين الاتجاهين لدرجة اننا نتحدث عما سمي بفنونولوجيا وجودية ؟

لقد كان كيرجارد مؤسسا للوجودية ولا نستطيع اعتباره بأى حال من الأحوال فنونولوجيا . كما أسس هوسرل الفنونولوجيا الا انه لم يكن وجوديا . فكيف نشأت الحركة الموحدة للتفكير الفنونولوجي الوجودي ؟ ونجد أنه يتعين علينا أن نشير منذ البداية الى وجود نوع من الانسجام والتقارب بين كيرجارد وهوسرل . فقد اشترك كلاهما في مقاومة الطريقة الذرية للنظر الى الانسان : فالانسان لا يشبه الذرة في شيء ، الا اننا نجد أن طريقة كل منهما اختلفت في مقاومة هذه الوجهة من النظر . فكيرجارد يتحدث عن الانسان بينما يحدد هوسرل نفسه بالوعي أو المعرفة . لقد نظر كيرجارد الى الانسان كوجود ، كفرد في علاقته بالله . فليس الانسان ذرة atom مكثفة بذاتها وانما هو كفرد يعتبر أصيلا في علاقته بالله . والوجود بالنسبة له أصيل وشخصي وفريد . وتأكيد كيرجارد على أن الوجود فريد يتضمن القول بأن التأكيدات التي يعبر عنها المفكر انما تنطبق عليه هو ذاته : فهو لا يدعى الصدق بالنسبة للآخرين . وبالتالي فان موقف كيرجارد يقصد به أن يكون معارضا للعالم : فلا يمكن تبرير حجم التعميم الذي يدعيه أى علم⁽¹⁾ .

(1) William A. Luiipen and Hanry J. Koren. A First Introduct-ion to Existential Phenomenology. Pittsburgh Duquesne University Press 1969 p. 19.

ولم يواجه هوسرل هذه الصعوبة ، فهو سرل كعالم رياضية وفيزياء أزعه مثلما أزعه ديكارت من قبل غموض اللغة والآراء المتعارضة في الفلسفة ، فلم تكن للفلسفة علما بعد . ولذا فقد قدم الفنونولوجيا كمحاولة لجعل الفلسفة « علما » . وكان من الذكاء بحيث لم ينسب الى الفلسفة نفس الطابع العلمى الذى ينسب الى العلوم الوصفية . فلم تسمح الفلسفة للفيزياء أو لى علم آخر أن يملئ مناهجه ، للسبب للبسيط المتمثل فى أن الفلسفة ليست علما وضعيا . وانما ستصبح الفلسفة علما بطريقتها الخاصة وبتعبيرها الخاص عن الذاتية المتبادلة والحقيقة العامة للموضوعية .

وكما نعلم فقد اتجه هوسرل لتحقيق هذا المشروع المتخصص الى وعى الانسان أو المعرفة ، واعتبر الوعى مقصودا وموجها نحو شيء بخلاف ذاته . اذن فبينما هوسرل توجه نحو موضوعات فى نظرية المعرفة حاول كيرجارد الاجابة على أسئلة انثروبولوجية دينية . وتمثل التغيير بين الوجودية والفنونولوجيا أساسا فى اختلاف اتجاه كل منهما (١) .

الا أن بعض المفكرين يرى أن هوسرل كان وجوديا فى اتجاهه م خاصة فى كتاباته المتأخرة . فىرى بول ريكز مثلا ان فنونولوجيا هوسرل أصبحت أكثر وأكثر وجودية لدرجة أن مشكلة الإدراك الحسى أخذت محل الصدارة بالنسبة لكافة المشكلات الأخرى (٢) . وفى كتابات هوسرل الأولى ، ابتداء من « مباحث منطقية » الى « التأملات الديكارتية » لم يفسر الوعى بالرجوع الى الإدراك الحسى أى بوجوده بين الأشياء ، وانما فسر عن طريق وجود مسافة بينه وبين الأشياء أو عن طريق غيابه عنها . وقد مثل هذا الغياب

(1) Ibid p. 20.

(2) Paul Ricoeur « Existential Phenomenology » in : Richard M. Zaner and Don Ihde (eds.) Phenomenology and Existentialism New York : Capracon Books 1973. pp. 88 - 98, p. 89.

وهذه المسافة قوة المعنى • وقد يكون هدف المعنى خاويا • عندئذ يكون الإدراك هو الطريق المتميز للقيام بالمهمة عن طريق الحدس • وهذا يكون الإدراك الحسى قصديا مرتين ، مرة لكونه معنى ومرة لأنه يقوم بالمهمة حدسيا ، أى أن الوعى فى أعمال هوسرل الأولى كان فى آن واحد لغة وإدراك^(١) •

أما فى أعمال هوسرل الأخيرة أى ما كتبه خلال الأعولم العشرة الأخيرة ، فقد قام بوصف الإدراك الحسى كأساس أول وأصل تطويز لكل عمليات الوعى • هذا هو الوعى للذى يعطى ، والذى يرى ، والذى يصفى المعنى ، ويحكم ، ويتحدث • هذا الانتقال يعبر عن الإتياء نحو الفنونولوجيا للوجودية • وهكذا يتكشف معنى وجود الأشياء ، ووجود الفاعل على التوالى فى الإدراك الحسى بعد إعادة تأويله ، ويكتسب الشئ تعالى « .. transcendence » فى علاقته بالوعى • ولا يعتبر هذا تعالى هو تعالى المطلق للوجود فى ذاته ولكنه تعالى موضوع ما حيث يتعالى « .. transcends .... » الوعى على ذاته ويتجاوزها • والوعى الذى يتم تفسيره بولسطة قصدية يقع بالخارج ، فهو يرتبط بالأشياء التى يقيد بها اهتمامه ورغبته وفعله • وبناء على ذلك يكون العالم هو « عالم من أجل حياتى » مجاور « لانا الحى » Living ego وله معناه فقط فى ارتباطه بالحاضر الحى حيث يتجدد العهد بين الحياة اليومية وكل حضور واضح • ويظل الزمان كما قال كانط عن الخيال : ذلك « الفن المختبىء » باستمرار فى الطبيعة » بفضل لا يتحرك الحاضر المعاش فيما وراء ذاته الى مشروع العالم ككل^(٢) •

وكلما أصبحت الفنونولوجيا المتأخرة لهوسرل أكثر وجودية أصبح هوسرل أكثر امبريقية ، ويدمر هذا كل اعتقاد بأن العالم يتشكل

(1) Ibid p. 90

(2) Ibid p. 90

في الوعي أو يبدأ من الوعي . فالعالم موجود قبل أي « موضوع »
 انه ليس مفترضا بالمعنى الثقافي لشرط من الاحتمالات وانما هو
 معطى من قبل ، بمعنى أن كل نشاط حالي ينصب على عالم موجود
 من قبل ، فهذا أحد أسس الاعتقاد الذي ترتكن عليه أي خبرة (١) .

وقد اعتبرت الوجودية كتاب هيجل « فنومولوجيا الروح » أحد
 مصادرها الهامة . فيحوى هذا الكتاب الفلسفة التي تنتقل من الوعي
 الى الوعي بالذات ، وهي تحوى ، وللمرة الأولى ، أكثر الخبرات درامية
 بالنسبة للإنسانية مثل التعبير الشورى والدرامى والدينى ، وليس
 البحث الإقتصادي والسياسى والتاريخى . . . . . ان اهتمام هيجل
 هذا يؤدى الى ظهور الخبرة الانسانية وحديثها بالأصالة عن نفسها ،
 ويشبه هذا قول هوسرل « الرجوع الى الأشياء ذاتها » . الا أن هيجل
 ادخل في نفس الوقت في مجال التحليل الفنومولوجى الخبرات
 « السلبية » الخاصة بالاختفاء والتعارض والمصراع والاحباط مما يفسر
 النغمة التراجيدية لفلسفته . . وهكذا تكتشف الفنومولوجيا السلبية (٢) .

وقد برز بوضوح لدى هيدجر الاتجاهان الوجودى والفنومولوجى،
 وذلك في كتابه « الوجود والزمان » ، فشكلا الأساس للفلسفة التي
 أصبحت تدعى الآن « الفنومولوجيا الوجودية » . وهكذا ابتعدت
 فلسفة الانسان عن كل من خيالات المثالية وخيالات الوضعية .
 وعندما تأثرت الوجودية بالنظرية الفنومولوجية للمعرفة فقد تخلت
 عن موقفها المعارض للمعلم .

فاذا عدنا الى فيلسوفنا ميرلوبونتي لوجدنا ان له مكانة متميزة
 بالنسبة للفنومولوجيا الفرنسية — فهدون ميرلوبونتي ويدون
 « فنومولوجيا الادراك الحسى » بالذات لظلت الفنومولوجيا طويلا
 مجرد أداة للوجودية كما حدث مع سارتر . ويمكننا أن نضيف أيضا

(1) Ibid p. 91

(2) Ibid.

انه بدون ميرلوبونتي وبدون حضرة الأكاديمي لما حققت
الفنومولوجيا المكانة التي حققتها بعمله^(١) . ويؤمن ميرلوبونتي بأن
المنهج للفنومولوجي لا يؤدي الى المثالية بل الى فلسفة وجودية .
وانطلاقا من الوجود بواسطة الفنومولوجيا يبحث ميرلوبونتي عن
المساهية ليس كهدف وانما كوسيلة نحو فهم اندماج الفرد والفعال في
العالم . ان مدرسة فينا الوضعية تهدف فقط الى المعنى من المجردة ،
الا أن الذين استخدموا المنهج الفنومولوجي يقترحون استخدام
المعنى كوسيلة للمعرفة والتحكم في الأشياء الواقعية الموجودة^(٢) .

تطور الفنومولوجيا الوجودية في فلسفة ميرلوبونتي :

توقفت طويلا قبل ان أخط أي كلام في هذا الجزء الهام
والحيوي بالنسبة للرسالة . ففي صدد الحديث عن الفنومولوجيا
الوجودية لدى ميرلوبونتي وقلت في حيرة : هل أتحدث عن الجانب
الفنومولوجي لدى الفيلسوف ثم أتناول الجانب الوجودي ثم أنتهي
بتبيان الشكل الوجودي للفنومولوجي لديه ، أم من الأفضل تناول
المركب المكون من الفنومولوجيا والوجودية كما يتمثل في فلسفة
ميرلوبونتي الواضحة أمامنا حاليا . . . . . وقد وجدت أن الفصل بين
الجانبين الفنومولوجي والوجودي فيه تجزئة لعمل الفيلسوف وتعسف
لا داعي له قد يسيء لأفكاره وان من الأفضل الانطلاق من فلسفة
ميرلوبونتي ذاتها وسوف يتضح من معالجتنا لها هذا الاتجاه المتميز
للفيلسوف وان لم نقل الوحيد فقد سبقه اليه كل من هيدجر وسارتر ،
الا أن ميرلوبونتي كما سوف نرى تميز عنهما بتوسيعه لمفهوم
الفنومولوجيا الوجودية الى درجة استيعاب كافة العلوم الانسانية
والأدب والفن لا الفلسفة وحدها .

(1) Spiegelberg. Op . p. 558.

(2) F. Temple Kingston. French Existentialism Canada
University of Toronto Press 1961 p. 74.

ولذا كنا فى هذا الفصل سوف نتناول تطور الفنونولوجيا الوجودية بشكل عام فان الفصل التالى سوف يتضمن العناصر المكونة للفنونولوجيا الوجودية التى من خلالها تتشكل فلسفة ميرلوبونتى . وسوف نخصص الباب الثانى للحديث عن ارتباط الفنونولوجيا الوجودية بالعلوم الانسانية .

لقد شهدت الأعوام ١٩٣٦ الى ١٩٣٨ أول ظهور للفنونولوجيا فى الفكر الفرنسى ، ثم تقدمت خلال مسنولات الحرب والاحتلال الإنسانى حيث القى عليها الضوء فى الأعوام ١٩٤٥ - ١٩٤٦ . وقد صاحب ظهور الفنونولوجيا فى فرنسا ازدهار الفلسفة الوجودية ، وتعتبر هذه الفترة من الفترات الهامة فى تاريخ الفكر . وقد تأثر ميرلوبونتى بالتيارات الموجودة فى عصره وتغذى من مختلف المذاهب القائمة ، الا أنه مع اهتمامه بالفلاسفة الآخرين وكتاباتهم عذريهم ومناقشتهم لأفكارهم ونقدها لها لم يتخله عن ذاتيته لحظة واحدة . لقد وجد دائما فكره خارج نطاق فكر الآخر : قد يكون فوقه أو تحته أو فى هوامشه أو فيما يطلق عليه خارج نطاق فكر الآخر « *L'impensé* » . فكيف فعل هذا ؟ فكما نلاحظ بوضوح لم يتوان ميرلوبونتى فى الإشارة الى كتاب عديدين ، فلاسفة ورسامين وعلماء وسياسيين وأدباء . . . وما الى ذلك . فكثيرا ما قام بتنفيذ آراء الآخرين ومناقشتها وقد يشهد لهم أو يرفضهم . وقد ناقش كلا من ديكارت ولانيو وآلان وبرنشتفيك ، وفند آراء سارتر فى كتابه « المرئى واللامرئى » . كما اعتمد فى كتاباته الأولى على هيجل وهوسرل وفى كتاباته المتأخرة على هوسرل ولنلاركسية .

لقد جد فى البحث عن الحقيقة ، الا أنه يرفض تلك الحقيقة التى يدعى من يتحدث عنها أنها « الأفكار الخالدة » . وذلك فى كتابه « علامات » . أنه يبحث عنها فى كل المشروع الإنسانى ويتول فى هذا

الصدد : « ان علاقتنا بالحقيقة تهر بالآخرين ، فاما اننا نتجه الى الحقيقة معهم أو اننا لا نتجه إليها » (١) .

ان موقف ميرلوبونتي ممن سبقوه هو موقف الاجلال والاحترام ، فيلسوفنا لا يبدأ من فراغ وانما يعتمد اعتمادا رئيسيا على التراث الفكرى للقديم والحديث . ويقول ميرلوبونتي في هذا الصدد : اننا لا ندخل معبد الفلاسفة لمجرد اننا اجتهدنا كي نحفظ بالأفكار الخالدة وحدها ، فصوت الحقيقة لا يستمر طويلا الا اذا قام الفيلسوف بسؤال حياته ذاتها . ان فلسفات المباحي لا تستمر وحدها في عقولهم كحظرات في نسيق نهائي . ان اتصاليها باللامنية لا يضى الدخول الى المتحف . فهذه الفلسفات مستمرة بما تحويه من حقائق ومن جنون وباعتبارها مشاريع كاملة ، أو انها لا تستمر على الاطلاق . وهيجل ذاته ، هذا الرأس الذى أراد أن يحوى الوجود بأسره يحيا اليوم ويجعلنا نفكر ، ليس فقط في مستوياته العميقة وانما أيضا في شطحاته وعاداته . ولا توجد فلسفة تجتوى كل الفلسفات بل ان الفلسفة بأكملها توجد في لحظات معينة داخل كل فلسفة منها . ونستعيد هنا القول المشهور : مركزها موجود في كل مكان بينما محيطها ليس له مكان (١) .

ان حديثه هذا في مقدمة كتاب « الفلاسفة المشهورون » يعبر عن وجهة نظره ازاء المشروع الفلسفى . لقد حدد للفلاسفة دورا يلعبونه يعبر عن دوره هو أيضا . فالفلسفة مرتبطة بهاضيتها ارتباطا

(1) Maurice Merleau - Ponty. *Eloge de la Philosophie* p. 45, cité par Francois Heidsieck . *L'ontologie de Merleau - Ponty*, Paris : Paris : Presse Univirsitaire de France 1971, p. 17.

(1) M. Merleau - Ponty, F. Alquié , P. Arbousse - Bastide, G . Bachelard et autres . *Les Philosophes Célèbres*. Paris Mazenod 1956. Avant propos par M. Merleau - Ponty pp. 8 -12,

وثيقا ، وهي مرتبطة بصاحبها ارتباطا أوثق . فعلى الفيلسوف ،
مثله في ذلك مثل الانسان العادي ، ان يتساءل : يتساءل عن الماهي ،
ويتساءل لدخل ذاته . فالانسان وان كان لديه فكرة عن الحقيقة
الا ان التساؤل هو الأمل الوحيد لإظهارها من وراء الظلال وتعريضها
للضوء .

لقد اختار ميرلوبونتي الفنونولوجيا وساعده في تأويلها قراءته
لهوسرل وتأثره به . إلا أن هوسرل في نظر ميرلوبونتي ليس هو
هوسرل التقليدي أو هوسرل في نظر سارتر . فالرحلة المتأخرة لهوسرل
هي آخرها معنى بالنسبة له . ولا يمكننا أن نعد ميرلوبونتي معجبا
غير ناقد لهوسرل ، قد يكون نقده غير واضح إلا انه حتى عند مهاجمته
للكوجيتو الديكارتي فإنه يعارض هوسرل في « التأملات الديكارتية » .
كما أن رفضه لكافة أشكال النزعة للمثالية يتضمن أيضا رفضه للجانب
المثالي الفنونولوجي لدى هوسرل . لقد أطلع ميرلوبونتي على
مكتابات هوسرل ، المنشور منها وغير المنشور واستوعبها ونقدها ،
ثم حاول تجاوزها عن طريق انزالها إلى الأرض من منطلق اتجاهه
الوجودي .

واننا لنستطيع القول بأن ميرلوبونتي ذهب أبعد من هوسرل فقد
كان هوسرل يرى أن الفنونولوجيا الخالصة تختلف عن الفلسفة
الفنونولوجية التي تقوم عليها ، بينما بالنسبة لميرلوبونتي تلزمنا
الفنونولوجيا بتصور معين للوجود وبفلسفة بأكملها . لقد طرح علينا
ميرلوبونتي في كتابه « فنونولوجيا الإدراك الحسي » . السؤال :
ما هي الفنونولوجيا ؟ والسبب في طرحه هذا السؤال هو أنه يعتقد
انه بالرغم من مرور حوالي نصف قرن على أعمال هوسرل إلا أن
المسألة لم تحل بعد⁽¹⁾ . والغريب أن يطرح ميرلوبونتي هذا التساؤل

(1) Maurice Merleau - Ponty. Phénoménologie de la Perception. Paris, Gallimard, 1945, p. 1.

بعد أن كتب كتابه الأول « بنية السلوك » • ومن حقنا نحن أن نطرح التساؤل : ما الفرق في وجهتي النظر بين « بنية السلوك » وفنومولوجيا « الادراك الحسى » وما هي الضرورة التي فرضت على الفيلسوف كتابة مؤلفين يكون موضوعهما واحد في احد معانيه ؟

وسوف نؤجل الرد على هذا التساؤل الى مرحلة متقدمة في هذا الفصل حيث نكون قد عرضنا أفكار الفيلسوف خاصة في كتابه الأول « بنية السلوك » وتعرفنا على أوجه النقص التي استدعى لمستكمالها كتابة « فنومولوجيا الادراك الحسى » •

أولا - بنية السلوك :

إذا رجعنا الى مقدمة كتاب « بنية السلوك » نجد أن ميرلوبونتي حدد هدفه بوضوح في هذه المرحلة من مراحل تطور فكره : « ان هدفنا هو فهم العلاقات بين الوعي والطبيعة — ونقصد بها الطبيعة العضوية والنفسية والاجتماعية أيضا • وتعنى الطبيعة هنا الأحداث الخارجية ازاء بعضها البعض مع ارتباطها بروابط سببية^(١) • ويعنى ميرلوبونتي من هذا أن العلوم الحالية خاصة البيولوجيا وعلم النفس غير قادرين على ادراك هذه العلاقات • كما أنه غير راض عن الحلول للفلسفية التي تقدمها الفلسفة المثالية أو « النقدية » لبرانشبيك ولا عن منافستها الفلسفة الطبيعية^(٢) •

ويرى ميرلوبونتي ان الفكر النقدي يقدم لزاء الطبيعة الفيزيائية حلا معروفا تماما ، فالتفكير يكشف ان التحليل المسند ليس تحليلا لعناصر واقعية وان السببية في معناها للفعال ليست عملية منتجة •

(1) Marice Merleau - Ponty . La structure du comportement
Paris : Presse Universitaire de France, 1942 (8e ed. 1977) p.1.

(2) Spieglberg. Op. cit. p , 529,

لا توجد إذن طبيعة مادية بالمعنى الذي أعطيناه لهذه الكلمة ، ولا يوجد في العالم ما هو غريب أمام العقل . ان للعالم ما هو الا مجموع العلاقات الموضوعية التي يحملها الوعي . والفيزياء في تطورها تؤيد هذه الفلسفة فهي تستخدم بلا تمييز نماذج ميكانيكية أو ديناميكية أو حتى نفسية كما لو كانت ، بعد تحررها من الادعاءات الانطولوجية ، غير مبالية بالتناقضات التقليدية الموجودة في الميكانيكية « *Mécanisme* » والدينامية *dynamisme* اللذان يفترضان طبيعة خاصة^(١) .

ويختلف الوضع في البيولوجيا ، فالمناقشات التي تدور حول الميكانيكا والنزعة الحيوية *vitalisme* تظل دائمة ، ويحتمل أن يرجع السبب فيما يرى ميرلوبونتي الى أن تحليل النمط الفيزيقي الرياضي يتطور ببطء شديد ، وهكذا تكون صورتنا عن الجسم : فهي ما زالت في جزء كبير منها صورة لكتلة مادية *Partes extra partes* وفي هذه الظروف يظل للفكر البيولوجي في الغالب واقعي . اما بالنسبة لعلم النفس فليس للفكر النقدي مجال سوى أن يكون علما للنفس التحليلي (برتشفيك وسبينوزا ومعاذريه) ، وفي توازي العلم مع الهندسة التحليلية يجد علم النفس الحكم دائما موجودا . اما عن الباقي فهو دراسة لبعض الميكانيزمات الجسمية . وبالقدر الذي أراد به علم النفس أن يصبح علما طبيعيا بالقدر الذي ظل به وفيها للفكر السببي^(٢) .

وقد وجد ميرلوبونتي نفسه في فرنسا بازاء فلسفة تجعل من كل طبيعة وحدة موضوعية أمام الوعي ، جنبا الى جنب مع علوم تتناول الجسم والوعي باعتبارهما نظامين من الأنظمة الواقعية وتنتظر الى العلاقات المتبادلة بينهما باعتبارها « نتائج » و « أسباب » .

(1) Merleau - Ponty . La structure du comportement. Op. Cit. p. 1.
(2) Ibid.

فهل يكمن الحل كما يتساءل ميرلوبونتي في الرجوع الخالص والبسيط إلى النقد ، وإذا انتهى نقد التحليل الوجودي والفكر السببي ، ألا يوجد شيء مؤسس في النزعة الطبيعية للعلم ، شيء يجد له مكانا في الفلسفة المتعالية عند فهمه ونقله ؟ هذه الأسئلة يصل إليها ميرلوبونتي انطلاقا من أسفل ، بواسطة تحليل لفكرة السلوك (*) . ويرى ميرلوبونتي أهمية هذه الفكرة لأنها إذا أخذت على حدة تعبر عن حياد إزاء التقايزات التقليدية القائمة بين جانب نفسي Psychique وجانب فسيولوجي Physiologique . وبالتالي يمكن أن تعطى الفرصة لتعريفها من جديد (1) .

إن هدف « بنية السلوك » يكمن ولا شك في تحليل موضوع السلوك وبالتالي فإنه يضيف إلى الجزء الخاص بالمعطيات الامبريقية والعلمية ، أي الخبرات ، دراسة لأنظمة تأويلية . ومن هنا مواجهته للسلوك المنعكس « réflexologie » لبافلوف (الاستجابات المشروطة) والسلوكية في النطاق الذي يتناولان فيه السلوك كشيء ويخضعانه لسلطة « الفكر السببي » والنماذج الميكانيكية . لقد ولج ميرلوبونتي هذا بواسطة المدرسة الجشتالطية بما يصاحبها من فكرة الشكل للذي أدخله ، وميزة الشكل أو البنية يتمثل في تجاوز الثنائية بين الوجود في ذاته Léan-soi والوجود لذاته Le pour - soi وتعارض النزعة الامبريقية والنزعة العقلية (2) .

إن ما يميز ميرلوبونتي هنا هو نظريته الواقعية في استخدام العلم كقطة بدلية ، ثم يمضي بطريقة منهجية حتى يصل إلى فصل فلسفي جديد يفيد المشكلة التي أثارها الفلسفة . وهكذا يمضي بنا في

(*) أوضح ميرلوبونتي في هامش كتابه « بنية السلوك » أنه يقال عن الإنسان أو الحيوان إن له سلوكا بينما لا نستطيع قول هذا بالنسبة لحامض ، الكترولون أو عن زلطة أو سحابة إلا عن طريق المجاز .

(1) Ibid p. 2.

(2) Xavier Tilliette. Merleau - Ponty ou la Mesure de l'Homme Paris, Seheers, 1970 p. 23.

« بنية السلوك ». ابتداء من سلوكية موضوعية مارا بعلم نفس الجشتالت حتى يصل الى فنومنولوجيا جديدة للجشتالت . وهو لا يستبعد السلوكية أو يزيحها جانبا بالشكل الذي اتبعه بعض علماء النفس والفلاسفة باعتبارها لا معنى لها ، وانما هو يحاول الالتقاء بها على أرضها مبينا ليس فقط عدم صلاحية التأويل الفسيولوجي للجرد للسلوك وانما أيضا التضمنات الكاملة . ويعتبر ميرلوبونتي هذا الاتجاه مشروعاً في مكانه المحدد ويمكن الاستفادة منه في علم للنفس . ولا يكمن خطأ السلوكية في تصورهما للسلوك ، وانما يعتبر السلوك اذا فهمناه جيداً أكثر من مجرد حركات موضوعية . فالسلوك اذا ما أخذ ككل « ليس بواقع مادي أو واقع نفسي بل هو بنية لا تنتمي بشكل خالص الى العالم الخارجي ولا للحياة الداخلية »^(١) . ويكسبنا للروز بالسلوكية ميزة واحدة على الأقل هي ادخال الوعي كبنية وليس كواقع نفسي أو كسبب^(٢) .

ويرى ميرلوبونتي ان علينا أن ندرك أن « المادة والحياة والفكر هي ثلاث أنظمة للمعنى »^(٣) . واننا لنشاهد تحولاً في فكر ميرلوبونتي يتمثل في التوسط بين فلسفة البنية وفلسفة للمعنى . ومنذ هذه اللحظة يقبـل الشكل والمعنى متجاورين : فليست فكرة المعنى مضافة الى فكرة البنية بل ان هناك شكل من أشكال الترادف بينهما : « ان البنية هي مجموعة ذات معنى «un ensemble significatif»^(٤) . ان البنية والشكل والمعنى لهن تعبيرات زمزية اذا أخذناها في حركة الخبرة .

(1) Merleau - Ponty . The structure of behavior p. 197 quoted from Spiegelberg Op. Cit. p. 541

(2) Merleau - Ponty. La structure du comportement Op. Cit. p. 3.

(3) Ibid . p. 217.

(1) Merleau - Ponty . La structure du comportement, cité par Tilletti Op. Cit p. 24.

وهكذا يتميز الانسان بالقدرة على تجاوز البنيات القائمة كي يقيم غيرها . وتضمنى الأنظمة العليا على المسيرة التي تشكل الأنظمة السفلى معنى جديداً .

واننا لسنا بصدد مواجهة فى فلسفة ميرلوبونتي بين اتجاهين فى البحث : فلسفة بنية وفلسفة معنى . فاننا لا نستطيع أن نعزل البنية بالمعنى الكامن عن المعنى الذى يستوطنها ، وتتصاحب العناصر البنائية الواضحة بدرجة أكبر فى العالم الفيزيقي مع العناصر ذات المعنى . ولا يفرض المعنى أبداً من الخارج ولا ينفصل عن مكوناته السفلى ، فالحقيقى أن المعنى يفترض البنية ويوجد مستويات مختلفة للاندماج بينها . وتتطابق القوة وتنوع البنيات مع الملاحظات ذات المعنى^(١) .

ان انتاج معنى السلوك بالنسبة للوعى الادراكى يؤدى بنا فى « بنية السلوك » الى عالم الادراك الحسى . فالخبرة الإدراكية هى وحدها الواقع الأصيل والمؤسس حيث يلتقى الوجود مع المعنى وللحياة والموت بشكل مباشر وواقعى . وقد خصص ميرلوبونتي الفصل الرابع والأخير من « بنية السلوك » لتوضيح مشكلة « الوعى الادراكى » فى اطار العلاقات بين الروح والجسم . ويجد الفكر الفلسفى ضرورة فى الوقوف وجها لوجه أمام المظاهر وفى ظهور المعنى من خلال الادراك الحسى باعتباره أول علامة للمعنى فى السياق غير المكتمل للعلم .

ويهدف ميرلوبونتي من دراسته لمشكلته الرئيسية وهى العلاقات للقائمة بين الوعى والطبيعة الى العثور على موقع يتوسط كلا من الواقعية الساذجة بنظرتها السببية للسلوك والحل النقدى أو المثالى

(1) Ibid p. 237 Quoted in Tilliette Ibid.

(2) Tilliette Op Cit. p. 25

الذى يشتق السلوك من للوعى وحده • ولا يتأتى هذا من وجهة نظره سوى عن طريق فنومنولوجيا منظمة للادراك الحسى حيث تجد تصورات الشكل والبنية والمعنى أساسها الأول •

وبإزاء الشكل الادراكى للأشياء *Physiognomy* لا يواجه الادراك الحسى المعنى وحده وإنما يواجه أيضا فى فورية المعنى وتعاليه كثافة الأشياء وصلابتها^(١) • ان كلمة ظاهرة تعنى تآلف الأشياء مع الادراك الحسى ، ويتمثل هذا فى الطريقة التى يتناول بها الادراك الحسى أشكال الأشياء بالإضافة الى الكثافة والصلابة التى تعبر عنها هذه الأشكال • لأنها تعبر فى الحال عن مثالية المعنى الادراكى وموضوعيته • ولكن هذا التآلف وهذه الكثافة لا يربط فقط الادراك والنفس وإنما الفكر أيضا يرتبط بواسطة الظواهر كى يصبح فنومنولوجيا^(٢) •

أن تكون مرتبطا بعالم يعبر عن ذاته من خلال الوعى ، وأن تكون وعيا هو فى الوقت نفسه تعبير عن هذا العالم هو أن تكون قصدية *intentionalité* • وفعل التفكير ما هو الا احد مقاصد العالم المدرك ، الا انه ليس بالعالم المدرك ذاته اذ انه يوجد من أجله مجال من المعانى مستقل عنه • وينشأ هذا المجال من خلال الادراك الحسى • ولا يمكن تأويل هذه العلاقة الخاصة بالتفكير وموضوعه بواسطة اللغة الا من خلال العلاقة بين العلامة ومدلولها • وترتبط العلامة ومدلولها برابطة داخلية تقوم من خلال فعل التعبير • وتندرج الرابطة الداخلية بين العلامة ومدلولها فى نظام من المتكافئات ينشأ عن طريق ربط الاختلافات داخل بنية تستحق أن يطلق عليها اسم

(1) Merleau - Ponty . The structure of Behavior trans. by Alden L . Fisher. Boston : Beacon 1963 p 199 . Quoted in Garth Gillan . in The Folds of the Flesh.in Gillan (ed.) The Horizon of the Flesh. London : Southern Illinois University Press 1973 , pp . 1 - 60 , p. 3

(2) Gillan . Op. Cit, p 3,

عالم رمزي « Monde symbolique » ^(١) . ويعنى ما سبق أن الفكر الفلسفى فى « بنية السلوك » لا بد أن يفهم من خلال السلوك الذى يميز الانسان وهو السلوك الرمزي . ففى هذا المستوى يكون الفكر تعبيراً لغوياً ، أى لغة . ويكتشف الفكر واقعياته فى فعل التعبير الذى يعتبر مظهراً للمعنى ، بدلاً من أن يكون فكراً يتناول المعطيات الموجودة من قبل ، هو اذن فعل يحقق مجموعة من الأفكار . وهكذا لكى يكون الفكر أصيلاً أى كى يكون فكراً يعيش فى واقعية التعبير فيتعين أن يكون فنومولوجياً أى يصبح اللوغس المؤسس للظواهر ^(٢) .

وعند هذا المفترق نجد الفنومولوجيا وقد تحولت الى انطولوجيا فمعنى الوجود ازاء الادراك الحسى يؤسس ويثبت عالم التفكير . وتكتسب اللغة من خلال العالم المدرك وجودها : فتكتسب حقها فى الحديث عن الوجود من خلال الادراك للحسى ، ذلك انه أول من يعلمنا ما هو الوجود .

الادراك الحسى اذن هو علاقة أصيلة لا تحتاج الى واسطة مع الوجود فان ما يوجد ويكتسب معنى يظهر أول ما يظهر من خلال الادراك الحسى . ويعتبر الوجود اذن مقولة المرئى والمسموع واللموس والشام والمتذوق . ان دور الادراك الحسى كخلفية للوجود يتمثل فى دوره كمجال أصيل للمعنى . ان الادراك يعنى اذن فى « بنية السلوك » الوجود ، ليس بمعنى ان كل شكل يملك كثافة معينة ولكن بمعنى ان الطابع الشكلى المكثيف للأشياء هو خبرة بوجودها . فمن خلال الوعى الادراكى يعبر المعنى عن الوجود كما يعبر الوجود عن المعنى ^(٣) .

وعلاوة على ما سبق نجد فى « بنية السلوك » أن الادراك الحسى كما يشكل ظهور الأشياء يشكل ظهور الآخرين أيضاً . فالخبرة بالشئ

(1) Merleau - Ponty La structure du comportement Op. Cit. p. 132

(2) Gillan Op. Cit., p. 3

(3) Ibid . p. 4.

والخبرة الذاتية المتبادلة مع الآخرين تنبعان من الادراك الحسى ، وبالتالي فهي خبرات أو ظواهر تتشكل فى مجال الطبيعة . ومن هذا المنظور يكون الادراك الحسى فى « بنية السلوك » هو الوجود فى عالم ادراكى للمعانى بالمشاركة مع الآخرين^(١) .

ينشأ معنى الفلسفة اذن فى « بنية السلوك » من الخبرة بالحقيقة ، حقيقة الأشياء وحقيقة الذاتية المتبادلة . واللغة باعتبارها واسطة يتحرك الفكر من خلالها كبنية طبيعية تؤدى بالفلسفة الى أن تكون فنومولوجيا . وبهذا المعنى تكون « بنية السلوك » استجابة لمتطلبات المعنى الادراكى واتجاه اللغة نحو ظواهر تحدد الفكر الفلسفى ، الا أنها ليست معالجة تاريخية للموضوع^(٢) . وفى الواقع أنه يمكننا اعتبار « بنية السلوك » مقدمة تمهيدية للفنومولوجيا بما تبينه من حاجة الى بداية جديدة قائمة على عدم صلاحية كل من السلوكية الميكانيكية وعلم النفس الجشتالطى — بصورة أقل . وهذا لا ينفى أن الحتاب يحوى كما هائلا من النتائج التى تتدرج فى اطار فنومولوجى .

ان طرح ميرلوبونتى لتساؤله الذى ذكرناه عن ماهية الفنومولوجيا فى مقدمة كتابه « فنومولوجيا الادراك الحسى وهو تالى على « بنية السلوك » كما نعلم ، يعنى أن الموضوع لم يكتمل فى الكتاب الأول . فالكتاب الثانى يكمل ما نقص فى الأول . فالأول وان كان يعلن عن موقف مبدئى للفيلسوف الا أنه قد ركز على مادة مشتقة من العلم ، خاصة من علم النفس بما فى ذلك علم النفس الحيوانى كما حاول بيان بطلان الاجابات المقدمة من علم نفس المعمل لمشكلة السلوك . لقد تناول ميرلوبونتى بالنقد آراء المدارس الرئيسية فى علم النفس التجريبي وخاصة السلوكية وعلم نفس الجشتالط ، وانتهى الى أن السلوك لا يصلح للتأويل من خلال فرضية التعامل مع السلوك كشيء

(1) Ibid.

(2) Ibid.

كما لا يصلح اعتباره معبرا عن عقل خالص • ان ما يقوله عن السلوك كبنية وعن الأنماط الرئيسية للسلوك يصلح كاستبصارات فنومولوجية داخل ماهية السلوك وداخل علاقته بسياقه •

كما اننا نجد أن الفنومولوجيا لم تحتل مكانا مرموقا في « بنية السلوك » فلم يذكرها ميرلوبونتي بوضوح سوى في الفصل الأخير للذي يتناول العلاقة بين الروح والجسم باعتبارها تدخل في مشكلة المعرفة • لقد قصد ميرلوبونتي ادخال الفنومولوجيا كمجرد حل لمشكلات السلوك التي لم تستطع المدارس الأخرى ومن ضمنها المدرسة الجشتالطية حلها •

ثانياً :- فنومولوجيا الادراك الحسى :

لقد شرح ميرلوبونتي في مقدمة كتاب « فنومولوجيا الادراك الحسى » برنامجه الفنومولوجى الوجودى • فبدأ بتعريف للفنومولوجيا على أنها دراسة للماهيات ، وترد كافة المشكلات الى تعريف الماهيات ، مثل ماهية الادراك الحسى أو ماهية الوعى • الا أن الفنومولوجيا علاوة على ذلك فلسفة ، فلسفة تعيد وضع الماهيات داخل الوجود ، ولا نستطيع فهم الانسان والعالم الا ابتداء من اصطناع الماهيات *facticité* • انها فلسفة متعالية تعلق الحكم على تأكيدات الموقف الطبيعى كى تفهمها • ولكنها أيضا فلسفة يقف العالم دائما بازاءها باعتباره موجودا قبل التفكير ، وجودا غير قابل للتحويل ، ويتركز الجهد فى ايجاد مواجهة ساذجة مع العالم لاعطاءه فى آخر الأمر مكانه أو وضعاً فلسفياً • هو طموح الفلسفة كى تصبح « علما دقيقا » ولكنه أيضا دراسة للمكان المعاش والزمان المعاش والعالم المعاش • انها محاولة لوصف خبرتنا بشكل مباشر كما هى بدون اهتمام بتكوينها النفسى أو بالتفسيرات السببية التى قد يعرضها للعالم أو المؤرخ أو عالم الاجتماع • وقد ذكر هوسرل فى كتاباته المتأخرة ما أسماه « الفنومولوجيا التكوينية » *génétiq*

وأیضا ما أسماء « الفنونولوجيا الانشائية » *constructive* .
 ويعتبر ميرلوبونتي مؤلف هيدجر الشهير « الوجود والزمان » يسير
 می نفس اطار وموجييه هوسرل . وما عالم الحیاة *lebenswelt*
 الذي تحدث عنه هيدجر سوى عنصرا أولا للفنونولوجيا كما جاء
 فی كتابات هوسرل المتأخرة مما شكل نوعا من التعارض فی فلسفة
 هوسرل نفسه^(١) .

لقد اعتمد ميرلوبونتي علی فنونولوجيا هوسرل مع إعادة تأویل
 لها . فهو يعترف بصراحه بأنه تعريف متفق علیة عموما للفنونولوجيا
 وأنها أصبحت تمثل كل الأشياء بالنسبة لكافة الناس . الا ان هذا
 لا يمنعها من وجهة نظره من أن تعارض كشكل من اشكال التفكير أو
 كاسلوب . انها توجد كحركة قبل أن تصل إلى وعی فلسفی كامل ،
 واننا لنجد داخل أنفسنا وحدة الفنونولوجيا ومعناها الحقيقي .

وتؤدي الفنونولوجيا إلى منهج فنونولوجی : ويقوم هذا المنهج
 علی الوصف وليس التفسير . وقد اسمى هوسرل الفنونولوجيا فی
 البداية باسم « علم النفس الوصفی » واعتبرها رجوعا إلى الأشياء
 ذاتها ، وهو ما يمثل فی البداية انكارا للعلم . ويرى ميرلوبونتي أن
 الانسان ليس نتيجة أو التقاء لمتخالف الأسباب التي تحدد جسمه أو
 « كيانه النفسی » فانا لا نستطيع أن افكر فی ذاتی كجزء من العالم أو
 كموضوع مبسط لعلم البيولوجيا أو علم النفس أو علم الاجتماع ، كما
 لا نستطيع أن اغلق علی ذاتی عالم العلم . فان كل ما اعلمه عن العالم
 - حتى من خلال العلم - أعرفه ابتداء من وجهة نظر خاصة بی أو من
 خبرة للعالم ، بدونها لا تفصح رموز العلم عن أي شيء . ان عالم العلم
 بأكمله مبني علی العالم المعاش واذا كنا نريد أن نفكر فی العلم ذاته
 فی دقة ، ونقدر معناه ومداه فلا بد أن نوقف منذ البداية تلك الخبرة
 بالعالم التي تعتبر تعبيراً ثانياً له . ولا يملك العلم أن يحتوی نفس
 معنى الوجود الذي يملكه العالم المدرك *le monde perçu*

(1) Merleau - Ponty . Phénoménologie de la Perception Op.
 Cit, p. 1.

لنجد انه عبارة عن تحديد أو تفسير - فأننا لست « كائنات حيا » أو حتى « انسان » أو حتى « وعى » بكل الخصائص التى يحددها علم الحيوان zoologie أو علم التشريح الاجتماعى l'anatomie sociale أو علم النفس الاستقرائى la psychologie inductive كما يراها فى نتائج الطبيعة أو التاريخ فأننا المصدر المطلق ، ووجودى لا يأتى من سبقونى أو من محيطى السادى والاجتماعى بل هو يتجه اليه ويسانده لئلا أتى الذى أصنع وجود نفسى . والرجوع إلى الأشياء ذاتها ما هى إلا عودة إلى هذا العالم الموجود قبل المعرفة والذى تتحدث عنه المعرفة دائما . وفى مواجهته يعتبر كل تحديد علمى مجردا وتابعاً مثل الجغرافيا فى مواجهة منظر ما ، فهذا المنظر قد تعلمنا منه من قبل ما هى الغاية وما هو الحقل وما هو النهر(١) .

ان محاولة الذهاب الى « الأشياء ذاتها » واعطاء تقرير علمى لها تعنى بالنسبة لميرلوبونتى نوعاً من الاحتجاج ضد العلم اذا نظرنا اليه كدراسة موضوعية للأشياء وعلاقتها السببية الخارجية . كما تعنى العودة الى عالم الحياة ، أى العالم كما نقابله فى الخبرة المعاشية بالمعنى الموجود فى الكتابات المتأخرة لهوسرل . ألا أن ميرلوبونتى اختلف مع هوسرل فالرجوع الى الأشياء ذاتها يختلف تماماً عن الرجوع المثالى الى الوعى . فالعالم موجود قبل أى تحليل أقوم به لهذا العالم . أن الرجوع الى العالم كما نعيشه يعتبر مهمة ملحة وهامة أكثر مما نظر اليها هوسرل . فبالنسبة لهوسرل لم يكن عالم الادراك الحسى ، بالرغم من كونه أكثر مستويات الوعى أصالة ، سوى مرحلة واحدة فى البحث الفنونولوجى الذى يسير فى مستويات الوعى من ادناها الى أعلاها . والرجوع الى هذا العالم يمثل اضطراب الفلسفة الى الكشف عن أصولها المنسية . ويرى ميرلوبونتى أن هوسرل عندما بين الطريق نحو عالم الحياة لم يتوقف كى يتبين عن قرب معناه الحقيقى ، لأنه لو كان قد فعل لرأى ضرورة القيام بمراجعة تصوراته الأخرى عن الخبرة ، فالفيلسوف

(1) Ibid . p. II et III.

يتعلم من مواجهته للإدراك الحسى . والتوصل الى علاقة مع الوجود تجعل من الضروري القيام بتحليل جديد للفهم . ويرى ميرلوبونتي أن الأبنية الأساسية للإدراك الحسى توجد فى كافة الخبرات العلمية والتأملية الى حد أن البحث فى الإدراك الحسى يتضمن مشكلة الوعى بشكل عام (٢) .

وتتميز هذه الحركة عن الحركة التى تدعو الى الرجوع المثالى الى الوعى وضرورية وجود وصف خالص يستبعد منهج التحليل المنعكس كما يستبعد التفسير العلمى . ان ديكارت وبخاصة كانط قد قاما بفصل الذات أو الوعى بمبنيين اننى لا أستطيع ادراك أى شىء باعتباره موجودا الا اذا احسبت قبل ذلك بوجودى فى فعل الإدراك ذاته . لقد قاما بوضع الوعى أو التأكيد المطلق لذاتى بواسطة ذاتى كشرط لا يوجد بدونهُ أى شىء وكفعل للربط *acte de liaison* هو أساس للشيء المربوط . ومما لا شك فيه ان فعل الربط هذا لا وجود له دون وجود العالم الذى يقوم بربطه . ان وحدة الوعى لدى كانط معاصره تماما لوحدة العالم ، والشك المنهجى لدى ديكارت لا يجعلنا نفقد شيئا مادام العالم كله - على الأقل داخل خبرتنا - متحد بالكوجيتو ملازم له ومثائر . ان العلاقات القائمة بين الذات والعالم ليست ملزمة للطرفين بشكل دقيق لأنها لو كانت كذلك لكان وجود العالم مؤكدا لدى ديكارت ومعطيا مع الكوجيتو ، ولما تحدث كانط عن « الثورة الكوبرنيكية » (١) .

ويرى ميرلوبونتي ان العالم يظل قائما قبل أى تحليل اقوم به ومن الزائف استخلاص العالم من مجموعة مركبات *synthèses* تربط بين الاحساسات ثم المظاهر الواضحة للموضوع أو الشئ ، بينهما فى الواقع ان المركبات والاحساسات ما هى سوى نتاج للتحليل ولا تتحقق قبله . فعندما ابدا فى التفكير يكون تفكيرى فى شئ غير مفكر ، ولا يستطيع الفكر ان ينكر ذاته كحدث ، ومن هنا يبدو لذاته كخلق اصيل أو كتغيير فى بنية الوعى ،

(1) David Carr. Merleau - Ponty Incarnate consciousness in Schader (ed.) Op. Cit. pp 369 - 422, p. 375.

(2) Merleau - Ponty. Phénoménologie de la perception Op . Cit. p. IV.

ويكون عليه أن يتعرف على العالم المعطى أمام الذات ، بتجاوزا عملياته الخاصة ، وذلك لأن الذات معطاء أمام نفسها . وعلى أن أصف الواقع وليس على أن أقوم ببنائه أو تكوينه . فالواقعي هو مجل للوصف وليس موضوعا للبناء أو التأسيس (٢) .

ويعرف ميرلوبونتي الإدراك الحسي « هو ليس علما للعالم ولا حتى فعلا بل هو اتخاذ لموقف مقصود . انه القاعدة التي تشتق منها الأفعال ، وهو مفترض من جانبها » . ويرفض ميرلوبونتي اعتبار العالم مجرد موضوع أملك في يدي قانون تكوينه بل نظر إليه على انه البيئة الطبيعية والمجال لكافة أفكارى وإدراكاتى الواضحة . والحقيقة لا تسكن فقط الإنسان الداخلى أو بمعنى أصح لا يوجد ما يدعى الإنسان الداخلى ، فالإنسان موجود فى العالم وهو يتعرف على نفسه داخل العالم . وعندما أرجع الى نفسى ابتداء من الجهود بالمعنى العلم أو من جمود العلم أجد ذاتا متجهة نحو العالم ولا اعتبرها مضمنا للحقيقة الباطنة ..... Valeur intrinsèque . ومن هنا نرى المعنى الحقيقى للرد الفنونولوجى الشهير . ومما لا شك فيه ان هوسرل - فى رأى ميرلوبونتي - لم يهتم بمسألة أخرى قدر اهتمامه بهذا ، وذلك من أجل فهم نفسه ، كما انه لم يرجع الى موضوع قدر رجوعه الى الرد حيث ان « موضوع الرد » شغل موقعا هاما لديه . لقد اعتبر الرد أو الاحالة la réduction لفترة طويلة حتى فى الكتابات الحديثة - رجوعا الى الوعى المتعال الذى يتضح أمامه العالم فى شفافية مطلقة ، ويشويه من وقت لآخر مجنوعة من الإدراكات يقع على عاتق الفيلسوف إعادة تكوينها ابتداء من نتائجها . وهكذا يصبح احساسى باللون الأحمر تعبيرا عن أحمر محسوس . وهذا بدوره تعبيرا عن سطح أحمر ، وهذا بدوره تعبيرا عن قطعة من الكارتون الأحمر . وهذا بدوره تعبيرا عن شيء أحمر كهذا الكتاب مثلا . وهكذا لا يكون العالم سوى « معنى للعالم » ويكون الرد الفنونولوجى مثاليا بمعنى مثالية متجالية تتعامل مع العالم باعتباره وحدة قيمة لا تنقسم

(2) Ibid p. V

بين انسان وآخر . بينما على العكس توجد مشكلة الآخر بالنسبة لهوسرل والذات الأخرى alter ego تمثل تناقضا paradoxe فإذا كان الآخر حقيقة هو وجود لذاته pour soi يتجاوز ذاته بالنسبة لى ، وإذا كنت أنا وهو توجد الواحد من أجل الآخر وليس من أجل الله ، فيتمين عندئذ أن نظهر الواحد أمام الآخر كما يتمين أن يكون لكل منا مظهرا خارجيا ، بالإضافة الى ضرورة وجود منظور للوجود من أجل الآخر - رؤيتي للآخر ورؤية الآخر لى - بخلاف منظور الوجود لذاته - رؤيتي أنا لذاتي ورؤية الآخر لذاته . ولا يمكن أن يتجاوز داخل كل منا المنظوران لأنى لن أكون فى هذه الحالة ما يراه الآخر ولن يكون الآخر ما أراه أنا . فلا بد أن أكون أنا مظهرى الخارجى ويكون جسم الآخر هو نفسه (١) .

ويرى ميرلوبونتي أن هذا التناقض وهذا الجدل من الذات الى الآخر غير ممكن الا اذا تم تعريف الذات والآخر من خلال موقفهما . لا من خلال التحرر من كل تلازم . معنى ذلك أن الفلسفة اذا لم تنتهى مع رجوعى الى ذاتي ، واذا اكتشفت أنا من خلال التفكير ليس مجرد وجودى بالنسبة لذاتي وإنما أيضا امكانية تواجد « متفرج اجنبى » ، أى ابنى اذا كنت لم ازل فى اللحظة التى أحس فيها بوجودى والى نهاية تفكيرى افتقد تلك الكثافة المطلقة التى تجعلنى أخرج من الزمان ، فانى أكتشف فى ذاتى نوعا من الضعف الداخلى يحول دون أن أكون فردا بشكل مطلق ويعرضنى لنظرات الآخرين باعتبارى انسانا ضمن بشر آخرين ، أو على الأقل وعيا ضمن وعى الآخرين . فحتى الآن كان الكوجيتو (*) ينتقض من أهمية ادراك الآخر وموجهنى الى أن الأنا لا تستطيع أن تدرك سوى ذاتها . ذلك انه كان يقوم بتعريفى بواسطة الفكر الموجود لدى عن نفسى ، وأنا الوحيد الذى أملك هذا الفكر ، على الأقل فى هذا الاتجاه النهائى ultime . وحتى لا يصبح الآخر كلمة لا معنى لها فيتعين عدم رد

(1) Ibid VII.

(*) ستخصص اجزاء منفصلة فى الفصل القادم للحديث عن الكوجيتو وعن الآخر بقدر اكبر من التفصيل .

وجودى الى وعى بئى موجود . وأن يشمل هذا الوجود الوعى الذى من الممكن أن املكه وبالتالي تجسدى فى طبيعة معينة وامكانية وجود موقفه تاريخى . فلا بد أن يكتشف الكوجيتو وجودى فى موقف وفى هذه الحالة فقط تستطيع الذاتية المتعالية - كما يقول هوسرل فى « أزمة العلوم الأوربية » (جزء غير منشور) - أن تصبح ذاتية متبادلة . وباعتبارى ذات متاملة فأنى أستطيع النظر الى العالم والأشياء باعتبارها متميزة عنى ، مادمت لا احيا بالتاكيد بالطريقة التى توجد بها الأشياء . ويتعين على أيضا أن استبعد فكرة جسمى كشيء ممتد بين الأشياء أو كمجموعة من العمليات الفيزيائية الكيميائية . الا أن هذا الكوجيتو الجديد الذى اكتشفه بهذا الشكل له مكانة فى العالم الفينومينولوجى وأن لم يكن موجودا فى الزمان والمكان اللوضعى . وهكذا اكتشف داخل ذاتى العالم الذى كنت ميزته عن نفسى باعتباره مجموعة من الأشياء أو من العمليات المترابطة بواسطة علاقات سببية ، اكتشفه بداخلى باعتباره افقا دائما لكل تأملاتى ، وباعتباره بعدا لا أكف عن محاولة إيجاد موقف لنفسى بازائه . ولا يقوم الكوجيتو الحقيقى . . . *le véritable cogito* بتعريف الذات بواسطة الفكرة الموجودة لديه عن الوجود ، ولا يرد يقين العالم الى يقين الفكرة عن العالم . ولا يضع مكان العالم معنى هذا العالم . أنه على العكس يتعرف على فكرى ذاته باعتباره واقعة مفترية ويستبعد كل شكل من أشكال المثالية . وذلك عن طريق كشفه لى باعتباره « وجود داخل العالم » *être au monde* (١٠) .

ولأننا فى كل جزء منا فى علاقة مع العالم فإن الطريقة الوحيدة لرؤية ذاتنا تكمن فى تعليق هذه الحركة ورفض المشاركة فيها ، أو عن طريق وضعها خارج اللعبة . ولا يعنى هذا فيما يرى هوسرل رفض اليقين بالمعنى العام أو رفض الموقف الطبيعى - فهما على العكس يشكلان موضوعا ثابتا للفلسفة - وإنما لأن كل فكر يفترضهما فأنهما يمشيان دون أن يلحظهما احد ، وعلينا كى نوقفهما ونضمهما فى مجال الرؤية أن نتوقف للحظة . وأفضل صيغة للرد ، فيما يرى ميرلوبونتى هى التى اعطاها يوجين فנק للحظة .

..... Eugen Fink ، مساعد هوسرل ، عندما تحدث عن موقف
الدهشة بأزاء العالم . ان التفكير لا ينسحب من العالم نحو الوعي
باعتباره اساسا للعالم ، وانما هو يعتمد كى يرى التعاليات وهي تنبثق .
انه يمد خيوطه القصية التى تربطنا بالعالم كى يجعلها تتضح ، وهو وحده
وعى بالعالم لانه يكشفه باعتباره غريبا ومتناقضا . ان التعالى الذى
قدمه ليس هو التعالى الموجود لدى كانط ، وبأخذ هوسرل على كانه
ان فلسفته هي فلسفة العالم الدنيوى لانها تستغل العلاقة التى تربطنا
بالعالم ، وهي محرك الاستنباط المتعال ، كى تجعل العالم متاخلا مع
الذات ، وذلك بدلا من ان نتخذ موقف الدهشة وتدرك الذات باعتبارها
تعال « transcendane » نحو العالم (١) .

وما دنا فى العالم ، كما يرى ميرلوبونتى ، وما دامت افكارنا تأخذ
مكانها فى التيار الزمانى الذى تحاول الامساك به ، فانه لا يمكن ان
يوجد فكر يحوى كل فكرنا . وكما يقال فان الفيلسوف مبتدىء بامتياز .
وبعنى هذا انه لا يعتبر الاشياء التى توصل اليها البشر او العلماء شيئا
مكتسبا . وهذا يعنى ان علينا الا ننظر الى الفلسفة كشيء مكتسب
بالنسبة للحقيقة التى تفصح عنها ، بل هي خبرة متجددة بالنسبة
لبداياتها ، وهي كلها عبارة عن وصف لهذه البداية . والفكر الراديكالى
ما هو اخيرا سوى وعيا بأنه يعتمد على حياة غير قائمة على التفكير
تمثل موقفه المبدئى الثابت والنهائى . ان الرد الفنونولوجى ، فيما يرمى
ميرلوبونتى ، بعيدا عن كونه كما يظن البعض جبهة للفلسفة المثالية
هو صيغة للفلسفة الوجودية ، والوجود فى العالم « In - der - Welt »
« Sein » الخاص بهيدجر لا يظهر الا على اساس الرد الفنونولوجى (٢)

ان ميرلوبونتى يلقى ولا شك هنا ضوئا قويا على طبيعة فلسفته

(1) Ibid p. VIII

(2) Ibid p. IX.

التي تقوم على التزاوج بين الفنونولوجيا والوجودية كما يتضح بجلاء من خلال تحليله للرد الفنونولوجي الذي عرضناه .

ويرى ميرلوبونتي أن هوسرل قد أسىء فهمه ، خاصة فيما يختص بالماهيات *essences* ، فكل رد فيما يرى هوسرل هو رد ايديتيكي *eidétique* مع كونه متعال . وهذا يعنى أننا لا نستطيع أن نخضع للنظرة الفلسفية كل ادراكنا الحسى للعالم دون أن نتوحد مع العالم ومع فكرتنا عنه ومع اهتمامنا به ، وذلك بدون التراجع الى ما وراء التزامنا كى نتركه يظهر ، ودون الانتقال من واقعة وجودنا الى طبيعة « ذ » الوجود أى من الوجود الى الماهية *du Dasein au Wesen* . ومن الواضح ان الهدف هنا ليس الماهية وانما هو الوسيلة ، وما يجب أن نفهمه ونضعه فى حيز التصور هو ارتباطنا المؤثر مع العالم ، فهو الذى يستقطب كل تصوراتنا الراسخة . وضرورة المرور بالماهيات لا يعنى ان الفلسفة تتخذها موضوعات لها وانما على العكس ، فوجودنا شدد الاندماج بالعالم لدرجة تحول دون معرفته بذلك فى اللحظة التى يرتضى فيها فى العالم ، وهو يحتاج الى مجال المثالية *chomp de l'idéalité* كى يعرف زيفه ويتغلب عليه . وتعترف دائرة فينا - كما نعلم - بأننا لا نرتبط بعلاقة سوى مع المعانى . فمثلا « الوعى » لا يمثل بالنسبة لنا ما نحن عليه ؛ وهو معنى متأخر ومعقد ولا ينبغى علينا استخدامه الا بحذر وبعد أن نكون قد أوضحنا معانى اخرى عديدة ساهمت فى تحديده من خلال تطور اللفظ . وتقع هذه الوضعية المنطقية فى تقابل مع فكر هوسرل . ومهما تكن تداعيات المعانى التى أدت بنا فى النهاية الى الكلمة أو المفهوم « وعى » ، من خلال اللغة ، فان لدينا وسيلة مباشرة للمعرفة ما تعنيه الكلمة : فلدينا خبرتنا بذاتنا ، بالوعى الذى هو نحن . وتقاس على هذه الخبرة كل معانى اللغة وهى التى تجعل اللغة تعنى شيئا بالنسبة لنا . ويقع على عاتق ماهيات هوسرل جلب كافة العلاقات الحية للخبرة كما تجلب الشبكة الأسماك والاحياء

المأهية من اعهاق البحر . لذا يجب الا نقول مع وال wahl
ان هوسرل فصل الماهيات عن الوجود « (١) » .

ان الماهيات التى فصلها هوسرل هى ماهيات اللغة . ويرى
ميرلوبونتى ان وظيفة اللغة هو . تواجد الماهيات فى انفصال ، الا انه
انفصال ظاهرى لان بواسطة اللغة تعتمد الماهيات على حياة الوعى
المسابقة على التنبوء . وفى سكون الوعى الاصيل يبرز امامنا ما تريد
الكلمة قوله ، بالاضافة الى ما تريد الاشياء قوله أيضا ، اى نواة المعنى
الاولى الذى تلتف حوله افعال التسمية وافعال التعبير (٢) .

ان البحث عن ماهية الوعى لا يعنى بالنسبة لميرلوبونتا تطوير
معنى الوعى والفرار من الوجود الى عالم الاشياء المنظوقة ، بل هو
محاولة لايجاد الوجود المؤثر لنا بالنسبة لى ، فواقعة الوعى هى
المقصودة بكلمة وعى ومفهوم وعى . ان البحث عن ماهية العالم ليس
هو البحث عما هو العالم على مستوى الافكار اذا ما جعلناه موضوعا
للحديث ، بل هو البحث عما هو العالم بالنسبة لنا فى الواقع قبل ان
يصبح موضوعا . ان المذهب الحسى *sensalisme* « يختزل »
العالم عن طريق ملاحظة اثنا لا نملك سوى انفسنا . والمذهب المثالى
المتعالى « يختزل » هو ايضا العالم لانه اذا كان يجعلنا يقينا فان هذا
يحدث على مستوى الفكر او الوعى بالعالم ، كانه رابطة بسيطة تضاف الى
معرفتنا بحيث يصبح مباطنا للوعى وبحيث يلغى وجوب وجود الاشياء .
واعلى التمس فان الرد الايديكى هو عبارة عن قرار باظهار العالم كما
هو قبل ان رجوع الى ذواتنا ، وهو طموح من اجل مساواة الفكر بحياة
الوعى غير المفكرة . فانا لنعنى الى العالم وادركه . واذا كنت اقول
مع المذهب الحسى انه لا يوجد الا « حالات الوعى » ، واذا كنت احاول
ان اميز بين ادراكاتى واحلامى عن طريق « معايير » *critères* ، فسوف

(1) J. Wahl. Réalisme , Dialectique et mystère. l' Arbalète,
Automne 1942, non paginé cité par Merleau - Ponty . Phénoméno-
logie de perception Op. Cit. p. X.

(2) Merleau - Ponty . Phénoménologie de la perception Op.
Cit . p. X. .

تفوتنى هكذا ظاهرة العالم . فاذا كنت أستطيع الحديث عن « أحلام » وعن « واقع » ، والتساؤل حول ما يميز المتخيل عن الواقعى ، ووضع « الواقع » موضع شك ، فذلك لأنى قمت بهذا التمييز قبل قيامى بالتحليل . ولأن لدى خبرة بالواقعى وخبرة بالخيالى . إذن لا تكمن المشكلة فى قدرة الفكر النقدى على الاتيان بنظائر ثانوية لهذا التمييز وانما تكمن المشكلة فى كيفية توضيح المعرفة التى لدى عن « الواقعى » ووصف الإدراك الحسى للعالم باعتباره يقوم باستمرار بتأسيس فكرتنا عن الحقيقة (١) .

ويتضح مما سبق أن السؤال الذى يتعين علينا ألا نطرحه هو : هل ندرك فى الواقع عالما ما ؟ بل علينا أن نقول على العكس : هذا هو العالم الذى ندركه . . . . . وبشكل الكثر عمومية ينبغي ألا نتساءل عما إذا كانت الأشياء الواضحة حقائق ؟ وما إذا كان ما هو واضحا بالنسبة لنا يعتبر متوهما بالنسبة لبعض الحقائق فى ذاتها ، بسبب خطأ فى التفكير : لأننا مادمنا تحدثنا عن الوهم فمعنى هذا اننا تعرفنا على أوهام ، ولم يحدث هذا إلا فى ضوء إدراك ما سيتضح فى نفس الوقت واقعيته . فالشك أو الخوف من الوقوع فى الخطأ يؤكد فى نفس الوقت قدرتنا على كشف الخطر ولا ينجح فى ابعادنا عن الحقيقة . اننا نوجد فى نطاق الحقيقة ، واليقين هو « خبرة بالحقيقة » . والبحث عن ماهية الإدراك الحسى لا يعنى اننا نفترض صحته وانما يعنى اننا نسرفه كمدخل الى الحقيقة . . . . أن يقين الإدراك الحسى ليس هو باليقين القاطع . والعالم ليس هو هذا الموضوع الذى أفكر فيه وانما هو هذا الذى احياه . فأننا مفتوح على العالم ولا شك اننى على اتصال به إلا اننى لا أملكه ، وهو لا ينضب . ويقال : « يوجد عالم ما » أو بالأحرى « العالم موجود » ألا انى لا أعقل هذه القضية المرتبطة بحياتى بأكملها . ان زيف أو اصطناع العالم هو الذى يجعله عالما تماما مثل زيف الكوجيتو الذى لا يعبر عن نقص فيه ، بل على العكس فهو الذى

(1) Ibid p. XI.

يجعلنى متاكداً من وجودى ، ان المنهج الايدتيكى هو منهج الوضعية
الفنومولوجية الذى يقيم الممكن على الواقعى (١) .

الفنومولوجيا اذن هى موضوع للماهيات ، ليس باعتبارها موضوعات
منفصلة وانما باعتبارها وسائل للوصول الى الاشياء التى تعنيها تلك
الماهيات . ولا تنفصل الماهيات عن الوقائع .، فلا يوجد عالم للماهيات
وعالم للوقائع وكل ما فى الأمر ان الوقائع تتطلب افقا من المثالية
كى تتبقى داخل معناها . وتقوم اللغة بدور الوساطة لتقريب الاختلاف
وللتاكيد فى الوقت نفسه على ان الماهيات تظل مرتبطة بشدة بعالم
الخبرة السابق على الاسناد . prepredicative . فالماهية ما هى
سوى معنى الواقعة ، وبهذه الطريقة هى عودة للعالم بهدف لقاء الضوء
على وقائمية . وهكذا يصل الرد الايدتيكى من خلال هذا الى وجود
العالم وشهرته (٢) .

ويرى ميرلوبونتى ان مفهوم القصدية *intentionalité*
الذى كثيراً ما يذكر على أنه الكشف الرئيسى للفنومولوجيا لا يفهم فى
واقع الأمر الا ابتداء من عملية الرد أو الإحالة . ان القصدية تعنى ان
« كل وعى هو وعى بشئ ما » : وهذا ليس شيئاً جديداً فى رأى
ميرلوبونتى . فقد بين كانط فى تفنيده للمذهب المثالى ان الإدراك الحسى
الداخلى مستحيل بدون الإدراك الحسى الخارجى . وان العالم باعتباره
رابطة بين الظواهر يفترض وجوده داخل الوعى الذى املكه عن وحدتى ،
وهو الوسيلة التى لدى لتحقيق ذاتى باعتبارها وعياً . ان ما يميز
قصدية العلاقة الكانطية بموضوع معين هو ان وجدة العالم - قبل ان تثيرها
المعرفة - هى شئ نحياه باعتباره متكوناً من قبل أو موجوداً من قبل
من خلال فعل تعبيرى . وقد بين كانط نفسه فى كتابه « نقد الحكم
'Critique du jugement' » ان هناك وجدة بين الخيال والفهم ،

(1) Ibid p. XI - XII

(2) Gillon. On . Cit, p. 6.

ووحدة بين الذين يقومون بالفعل قبل الفعل . ففي خبرتي بالشئ الجبيل على سبيل المثال أنا أبرهن على وجود انسجام بين المحسوس والتصور وبينى وبين الآخر الذى لا يملك هذا التصور(١) .

وعندما تحدث هوسرل عن غائية الوعى فقد أخذ عن « نقد الحكم » كائنا ولا يهدف هوسرل الى مضاعفة الوعى الانسانى بواسطة فكر مطلق يحدد له اهدافه من الخارج ، وانما الموضوع يتحدد بواسطة الاعتراف بالوعى ذاته كمشروع للعالم ، وعى موجه الى عالم لا يستطيع ان يحيط به او يملكه ، ولكنه لا يستطيع سوى الاستمرار فى الاتجاه نحوه - بينما يملك وحدة قهرية تحدد للمعرفة هدفها . ولذا فقد ميز هوسرل بين قصدية الفعل *Intentionnalité de L'acte* وهى القصدية الخاصة بأحكامنا ومواقفنا الارادية ، وهى الوحيدة التى تحدث عنها كائنا فى كتابه « نقد العقل الخالص » وبين القصدية الفاعلة *Intentionnalité* التى تشكل الوجدن الطبيعية السابقة

على الاسناد القائمة بين العالم وحياتنا ، والتى تظهر فى رغباتنا وتقديراتنا وفى المنظر الطبيعى الذى نراه أكثر مما تظهر فى المعرفة الموضوعية ، وتتيح هذه القصدية الفاعلة النص الذى تسعى معرفتنا كى تكون ترجمة دقيقة له . ان صلتنا بالعالم كما تفصح عن نفسها باستمرار لا تتضح من خلال التحليل . وتتمثل مهمة الفلسفة فى إعادة وضع هذه الصلة فى مجال رؤيتنا وإخضاعها للملاحظة(٢) .

وقد سبق أن تحدث ميرلوبونتي عن القصدية فى كتابه « بنيسة السلوك » فهى من الركائز الأساسية للفنومولوجيا . وقد تبين ميرلوبونتي ان الوعى الذى تقوم عليه مقولة القصدية يوجد فى احتكاك فريد ويداى مع العالم وهو موجه نحو هذا العالم . وكما توجد طرق مختلفة للوعى بأشئ موجود فى العالم فكذلك توجد طرق مختلفة للوعى بأشئ أقصد

(1) Merleau - Ponty. Phénoménologie de la perception p. XII.

(2) Ibid p. XIII

موضوعات هذا العالم . وبعض المقاصد واضحة بذاتها والبعض الآخر « نعيشه » أكثر مما نخضعه للمعرفة (١) .

ان القصدية الفاعلة التي قدمها ميرلوبونتي هي أكثر أشكال القصدية عمقا من حيث المعنى ، وهو ما تحاول الفنونولوجيا توضيحه ولذا فان اى اشارة لميرلوبونتي عن القصدية تعنى القصدية الفاعلة أكثر منها القصدية الواعية . وعن طريق القصدية الفاعلة يستطيع الوعى ان يحيط ذاته باطار أنساني ، اطار يعيش فيه . وما يميز هذه القصدية هو انها بالرغم من سبقها على الاسناد الا انها أساس الأفعال الواضحة والمقصودة وأساس كافة الأحكام . هي علاقة بالوجود أكثر منها وحدة للمعرفة . ومن الواضح ان الاختيارات التي تقوم بها فى حياتنا تكون فى غالبيتها وجودية أو سابقة على الفكر ، وتستند على انماط وجودية ذات جذور متينة ، وتعلن عن نفسها فى كافة أفعالنا وقراراتنا . ومادام الحديث عن الوعى فى عزلة عن العالم أو العالم فى عزلة عن الوعى هو حديث خال من المعنى فان ميرلوبونتي نظر الى القصدية كعملية ذات اتجاهين يتشكل فى داخلها كل من الوعى والعالم ، وذلك من خلال العلاقة المتبادلة بينهما . وقد ذهب ميرلوبونتي الى درجة انه نسب قصدية الى الظواهر فى العالم (٢) .

وهكذا استعان ميرلوبونتي بهذا المفهوم المتسع للقصدية كى يميز « الفهم ... la compréhension » الفنونولوجى عن « التفهم » l'intellection الكلاسيكى الذى يقتصر على طبائع صادقة وثابتة ، وذلك كى تستطيع الفنونولوجيا أن تصبح فنونولوجيا التكوين une phénoménologie de la genèse . وسواء كنا بصدد شيء مدرك أو حدث تاريخى أو مذهب ، فالفهم يعنى التوصل الى القصد بأكمله . ليس فقط ما تمثله هذه الأشياء ، سواء كانت « خصائص » الشيء المدرك أو ذرة « الوقائع التاريخية » أو « الأفكار » التي قدمها المذهب .

(1) Laurie Spurling . Phenomenology and the social world. London : Routledge and Kegan Paul, 1977 p. 17.

(2) Ibid p. 18.

أى التوصل الى الطريقة الوحيدة للوجود . وهى التى تعبر عن نفسها من خلال خواص الزلط أو الزجاج أو قطعة الشمع ، ومن خلال كل وقائع ثورة ما ، ومن خلال كافة افكار فيلسوف ما . ففى كل حضارة علينا ان نبحث عن « الفكرة » بالمعنى الهيجلى ، ولا يعنى هذا البحث عن قانون، ذى نمط مادى رياضى قابل للمعرفة بواسطة فكر موضوعى ، وانما يعنى الصياغة الخاصة بسلوك وحيد ازاء الآخر والطبيعة والزمان والملوك . وتعتبر هذه الطريقة هى طريقة محددة لوضع العالم فى شكل محدد يستطيع بعد ذلك المؤرخ أن يسترجعه ويفترضه . فهذه هى أبعاد التاريخ . وإزاء هذه الأبعاد لا يوجد كلام أو فعل انسانى ، سواء كان يحدث بحكم العادة أو بدون قصد الا وكان له معنى(١) .

وتصبح هكذا الفنونولوجيا ، من خلال هذا المفهوم للقصدية حيث يصبح الوعى حياة وليس فعلا ، تصبح فنونولوجيا المصادر ، فنستطيع الاتصال بالقصدية الكاملة ، أى بطريقة وجود زلطة ما أو ثورة ما . وهكذا يودى بنا مفهوم القصدية الفاعلة الى مستوى يتصل فيه الفكر بشكل أصيل بمعنى الوجود من خلال التاريخ ، مما يتيح لنا رؤية شرائح التاريخ كتعبيرات عن وجود واحد(٢) .

وعند هذه النقطة يطرح ميرلوبونتى تساؤلا هاما، وخطيرا : هل يتعين أن نفهم التاريخ ابتداء من الايديولوجيا أم من السياسة أم من الدين أم من الاقتصاد ؟ هل علينا أن نفهم مذهب ما من خلال مضمونه الظاهر أم عن طريق سيكولوجية المؤلف واحداث حياته ؟ ويجب هو نفسه على تساؤله بأن علينا أن نفهم بكل الطرق فى آن واحد . فكل شيء له معنى وسوف نجد من خلال كافة العلاقات بنية واحدة للوجود . فكل وجهات النظر صادقة بشرط الا نعزلها وبشرط أن تذهب الى عمق التاريخ وتتضمن الى المحور أو التواء الوحيدة للمعنى الوجودى الذى يتضح

(1) Merleau - Ponty *Phénoménologie de la Perception*. Op. Cit. p. XIII.

(2) Gillan Op. Cit. p. 6.

فى كل منظور . حقا ان التاريخ كما قال ماركس لا يمشى على رأسه ولكن من الحقيقى أيضا انه لا يفكر بقدميه . أو بالأحرى علينا الا نشغل أنفسنا « برأسه » أو « بقدميه » وإنما بجسمه . وكل التفسيرات الاقتصادية والنفسية لمذهب ما صادقه مادام الفكر لا يفكر على الاطلاق الا ابتداء مما هو عليه . وحتى التفكير الذى يدور حول مذهب معين لا يكون كاملا الا اذا نجح فى الالتقاء مع تاريخ المذهب ومع التفسيرات الخارجية ، وإعادة وضع الأسباب ومعنى المذاهب داخل بنية الوجود .

فانه يوجد على حد تعبير هوسرل مكونات للمعنى *Sinnlgenese : genése* *du sens* تنبئنا وحدها فى التحليل الأخير عما يريد المذهب « التعبير عنه » ، ومثله فى ذلك مثل الفهم يتعين على النقد أن يتابع ذاته فى كافة المستويات . ولا يمكننا أن نكتفى من أجل فض مذهب معين أن نربطه بحادث معين أو بحياة المؤلف : فالمذهب يعنى أبعد من ذلك . فانه لا يوجد حادث خالص داخل الوجود أو داخل المشاركة فى الوجود *coexistence* مادام كلاهما يستوعب الصدفة كى يجعل منها شيئا معقولا . وكما أن التاريخ فى الحاضر لا يتجزأ فهو كذلك فى الحقبات التالية . وتبدو كافة الحقبات التاريخية بالنسبة لأبعادها الأساسية كتعبيرات عن وجود واحد أو فصول من قصة واحدة - لا تعلم حتى الآن ما اذا كان لها نهاية أم لا ، ولأننا موجودون فى العالم فقد حكم علينا بالمعنى ، ولا نستطيع أن نفعل شيئا أو نقول شيئا لا يكون له اسم فى التاريخ (١) .

وهكذا تحولت القصدية من بنية أساسية للوعى وموضوعه الأساسى ووسيلة للتوصل الى نظرية للتأسيس عند هوسرل الى قصدية فاعله بها دور جديد لدى ميرلوبونتى . فأصبحت وظيفة القصدية الأساسية هى كشف العالم باعتباره جاهزا من قبل وموجودا من قبل . فأصبح للقصدية

(1) Merleau - Phénoménologie de la perception . op. cit. p.

تصوراً متسماً يجعلها لا تنطبق على أفعالنا الواعية فحسب وإنما تلقى أيضاً الضوء على علاقتنا الكاملة بالعالم وسلوكنا تجاه الآخرين (١) .

ومما لا شك فيه أن أهم مكسب للفنومولوجيا في رأي ميرلوبونتي يكمن في انضمامها إلى أقصى الذاتية وإلى أقصى الموضوعية في تصورهما للعالم أو للعقلانية *rationalité* . وتقاس العقلانية بالتحديد على الخبرات التي تتبدى فيها . ويعنى وجود العقلانية أن الاتفاق المستقبلي يتوافق وأن الإدراكات تتأكد ، فيظهر المعنى . ولكن ينبغي ألا ينغزل المعنى أو يتحول إلى عقل مطلق أو إلى عالم بالمعنى الواقعي . وليس العالم الفنومولوجي هو ذلك العالم التابع من الوجود الخالص وإنما هو المعنى الذي يظهر في التقاء خبراتي ، وفي التقاء خبراتي بخبرات الآخرين بواسطة التداخل بين بعضها البعض .^{١٠} أنه لا ينفصل إذن عن الذاتية *subjectivité* أو عن الذاتية المتبادلة *intersubjectivité* التي تتأسس وحدتها على استعادة خبراتي السابقة داخل خبراتي الحالية ، وخبرات الآخرين داخل خبراتي الخاصة (٢) .

ويعتبر ميرلوبونتي أن تأمل الفيلسوف قد وصل للمرة الأولى إلى درجة من الوعي تجعله لا يحقق نتائج في العالم . فالفيلسوف يحاول أن يفكر في العالم وفي الآخر وفي ذاته وأن يدرك العلاقات التي تربط بين الجميع . ولكن الذات المتأمل والملاحظ الموضوعي لا يلتقيان بعقلانية معطاه من قبل وإنما يقومان بتأسيس أنفسهما وتأسيس العقلانية بواسطة مبادرة لا يوجد ما يضمنها داخل الوجود ، وإنما يركز حقها كاملاً على السلطة الفعالة التي تضيفها علينا كي نتحمل مسؤولية تاريخنا . فليس العالم الفنومولوجي تفسيراً للوجود القائم من قبل وإنما هو أساس الوجود ، والفلسفة ليست انعكاساً لحقيقة موجودة من قبل وإنما هي

(1) Spiegelberg. Op. Cit. p. 535.

(2) Merleau - Ponty. Phénoménologie la perception, Op. Cit. p. XV.

مثل الفن تحقيق لهذه الحقيقة . وقد نتساءل كيف يكون هذا التحقق ممكنا ؟ وما اذا كان لا يلتقى داخل الأشياء بعقلانية قائمة من قبل ؟ ولكن نرى الواقع ان العقل الكوني (اللوغس) وهو الوحيد الموجود من قبل ليس سوى العالم ذاته ، والفلسفة التى تنقله الى الوجود المتجلى لا تبدأ من نقطة كونها ممكنة : انها واقعية وحقيقية مثل العالم الذى هى جزء منه . ولا يوجد فرض تفسيرى أوضح من الفعل نفسه الذى نستطيع بواسطته ان نستعيد هذا العالم الناقص كى نجعله كاملا ونجعله موضوعا للتفكيرنا (١) .

العقلانية ليست اذن مشكلة وليس وراءها مجهول نحاول تحديده استنباطيا او نتثبت منه استقرائيا : اننا نعيش فى كل لحظة اعجوبة تتمثل فى ارتباط الخبرات ، ولا يوجد من يفوقنا علما بكيفية حدوثها مادمننا نحن محور هذه العلاقات . ولا يشكل العالم والعقل أى مشكلة ، فائنا نستطيع القول - اذا اردنا - انهما غامضان ، الا ان هذا الغموض هو تعريف لهما ولا نستطيع ان نزيلة ببعض الحلول فهو يستعصى على الحل . والفلسفة الحق هى : ان نتعلم من جديد كيف نرى العالم ، وبهذا المعنى فكل تاريخ يروى يمكن ان يشير الى العالم بنفس « العمق » الموجود فى بحث فلسفى . فنحن نأخذ مصائرنا بأيدينا ونعد مسئولين عن تاريخنا ، وذلك بواسطة التفكير وايضا بواسطة قرار نلتزم به فى حياتنا ، وفى الحالتين نجد انفسنا بصدف فعل عنيف *un acte Violent* يتأكد من خلال الممارسة (٢) .

واننا لنرى هنا إعادة تاويل لتصوير هوسرل . فقد كان هدف هوسرل الواضح هو العثور على الأساس البعيد لكل معرفة ممكنة فى الذاتية الخالصة . وقد قام ميرلوبونتى بنقل مركز الجاذبية الى الفنونولوجيا ، فهو يرفض الرجوع الى الذاتية ويحاول توحيد المنظور الذاتى والمنظور الموضوعى من خلال ما يمكن ان نسميه الفنونولوجيا

(1) Ibid, p. XV

(2) Ibid p. JV - XVI.

ذات القطبين *bipolar phenomenology* . كما يوجد اختلاف آخر له دلالة في دور العامل الموحد لدى ميرلوبونتي وهو « العالم » . ففلسفة ميرلوبونتي لا تتخذ بالتاكيد العالم مركزاً لها وذلك بالرغم من أنها جعلت العالم أساساً لها وذلك تدريجياً وبشكل متزايد من خلال اهتمامها بوصف عالم الحياة *Lebenswelt* . لقد أكد ميرلوبونتي كما أكد هوسرل من قبل على العقلانية ، إلا أنها تختلف في مدلولها عن عقلانية هوسرل . فالعقلانية تعلن عند ميرلوبونتي عن التزامها بكشف لغز العالم ولغز العقل ويطلق عليها ميرلوبونتي أحياناً « الالتزام » وأحياناً « الفعل العنيف » الذي يبرر ذاته من خلال الممارسة (١) .

ويوضح ميرلوبونتي في نهاية مقدمة كتابه « فنومولوجيا الإدراك الحسي » رؤيته لدور الفنومولوجيا ، فهي باعتبارها كشفاً للعالم تعتمد على نفسها أو أكثر من ذلك تؤسس نفسها . وكل المعارف تعتمد على خلفية من المصادر وعلى اتصالنا بالعالم باعتباره أول تأسيس للعقلانية . والفلسفة باعتبارها فكراً راديكاليا تحرم نفسها من حيث المبدأ من هذا المورد . ولما كانت هي أيضاً قائمة داخل التاريخ فإنها تستخدم بدورها العالم والفكر الذي تأسس من قبل . وعليها أن توجه لنفسها ذلك التساؤل الذي توجهه إلى كافة المعارف . وهكذا تتضاعف إلى ما لا نهاية ، وتصبح كما يقول هوسرل حواراً أو تأملاً لا نهائياً . وفي الحدود التي تستمر فيها وفيه لمقصدها فإنها لن تعلم أبداً إلى أين تتجه . أن عدم احتمال الفنومولوجيا وشكلها الدال على أنها لا زالت في حالة شروع *son allure inchoative* ليست علامات دالة على الفشل ، بل هي أشياء لا يمكن تفاديها لأن مهمة الفنومولوجيا هو كشف غموض العقل . فإذا كانت الفنومولوجيا حركة قبل أن تكون مذهباً أو نبشاً ، فإن هذا لا يرجع للصدفة أو للتضليل . فهي مجردة مثل عمل بلزاك أو بروسر

---

(2) Spiegelberg Op., Cit. p. 535,

أوفاليرى أو سيزان - بنفس نوعية الاهتمام والدهشة ، وبنفس مطلب
الوعى ، وبنفس ارادة الوصول الى معنى للعالم أو التاريخ فى مرحلته
الناشئة : وتمتزج الفنونولوجيا فى ضوء هذه الصلة مع جهد الفكر
الحديث (١) .

لقد ذهب ميرلوبونتي فى فنونولوجيته الى أبعد مما ذهب اليه
هوسرل ونستطيع ان نقول ان ميرلوبونتي وضع تصورا للفنونولوجيا فهو
وان كان حاول أن يفسر كل فلسفة هوسرل الا أنه استخرج من الفلسفة
الفنونولوجية مبادئ فلسفة وجودية جديدة تعود الى الواقع وتعتز
بالمعالم المدرك . والحق ان الواقع - فى نظر ميرلوبونتي - نسيج محكم
ليس من شأنه أن ينتظر أحكامنا حتى يميز الظواهر الحقيقة عن الأوهام
المتخيلة ، كما ان العلاقة القائمة بين الانسان وعالمه إنما هى منذ البداية
علاقة مشاركة تقوم على التبادل . ومن هنا فان الإدراك الحسى هو فى
صميمه عهود الى الأشياء ، ورجوع الى تلك المعرفة الأولية السابقة
على كل معرفة علمية ، ان لم نقل بأنه أسلوب من أساليب الكينونة
فى العالم (٢) .

---

(1) Merleau - Ponty, *Phénoménologie de la perception* Op.

Cit. p. XVI.

(٢) زكريا إبراهيم : دراسات فى الفلسفة المعاصر ، مرجع

سابق ، ص ٥٤٥

الفصل الثالث

عناصر الفنونولوجيا الوجودية

تمهيد

أولاً - الجسم

- ١ - النظرة .
  - ٢ - الجسم كموضوع .
  - ٣ - مكانية الجسم وحركته .
  - ٤ - الجسم باعتباره موجوداً جنسياً .
  - ٥ - الجسم واللغة .
- ثانياً - الإدراك الحسي وارتباطه بالجسم والعالم .
- ثالثاً - الآخر .
- رابعاً - الكوجيتو .
- خامساً - الزمانية .
- سادساً - الحرية .

توبيخ :

استعرضنا فى الفصلين السابقين الأول والثانى الخلفية التى تساعدنا على الخوض فى عناصر الفنونولوجيا الوجودية أو مكوناتها . فقد حاولنا من ناحية القاء الضوء على تكوين ميرلوبونتى الفلسفى والمؤثرات التى وجهت فكرة تلك الواجهة التى رأيناها تتبدى فى كتاباته ، وذلك فيما عالجناه فى الفصل الأول . كما أوضحنا من ناحية أخرى تطور الفنونولوجيا الوجودية لديه وما أدخله من تعديلات جوهرية على الفنونولوجيا التقليدية كى تلتقى باتجاهه الوجودى فتشكل مؤلفا أصيلا يرتبط بالعالم والحياة والآخرين ، وذلك فيما استعرضناه فى الفصل الثانى من الرسالة .

واننا لنرى الآن أن ما سبق قد مهد الطريق لىؤدى بنا بالضرورة الى الموضوع الأساسى والجوهرى المتمثل فى كشف هذه الفنونولوجيا الوجودية لدى ميرلوبونتى وإظهارها الى الضوء ، وذلك عن طريق معالجة عناصرها كما تحدث عنها ميرلوبونتى ووضعها كى تكون فيما بعد أساسا لرؤيته لكافة العلوم الإنسانية من سياسة وإجتمع وعلم نفس وتاريخ ولغة بالإضافة الى جعلها أساسا للفن والأدب .

أولا - الجسم :

لقد اهتم ميرلوبونتى مثل باقى الفلاسفة الوجوديين بدراسة الجسم ، بل لقد فاق اهتمامه بهذا الموضوع أى فيلسوف آخر . فالجسم هو أساس كل شئ لديه : الوجود متجسد ، وأنا أهرع الآخرين من خلال جسمى وكذلك كافة الأشياء فى العالم . ويشغل موضوع الجسم الجزء الأكبر من كتابته « فنونولوجيا الإدراك الحسى » . بل نستطيع القول أن الكتاب بأكمله يدور حول هذا الموضوع . وأن أكثر

ما يميز فنومولوجية ميرلوبونتي هو محاولتها انزال الفنومولوجيا من مستوى الوعى الخالص الى مستوى الحياة الواقعية او تجسيدها فى وجود فردى وانسانى واجتماعى . حقا لقد اكد سارتر على دور الجسم الانسانى خاصة فى علاقته بفنومولوجيته الاجتماعية ، الا ان احد . ن قبل لم يذهب الى مدى مماثلة الوجود الانسانى بالجسم الذى يجد نفسه متجسدا فيه .

لقد عنى ميرلوبونتي بدراسة الجسم بشكل منهجى مصحوب بالتحليل العلمى الدقيق مما جعله يتعرض للفسيولوجيا وعلم النفس واللغويات كى يصل فى النهاية الى اقامة نظرية فى الجسم او ما يدعى « فنومولوجيا الجسم » . لقد درس الجسم باعتباره موضوعا فى علاقته بالفسيولوجيا وكخبرة فى علاقته بعلم النفس ، ثم تناول مكانية الجسم وحركته ثم تعرض للجسم باعتباره موجودا جنسيا ، وأخيرا اعتبره أداة للكلام .

١ - النظرية :

لقد بدأ ميرلوبونتي بتوضيح مشكلة الجسم فى ضوء الخبرة والفكر الموضوعى فى بداية فصله الضخم الذى يحمل عنوان « الجسم » فى « فنومولوجيا الادراك الحسى » . فكانت بداية الحديث عن النظرية *La regard* . لقد رأى ان ادراكنا الحسى ينتهى بأشياء والشئ يبدو اثر تكوينه كسبب لكل الخبرات التى مرت بنا او التى قد نمر بها . فمثلا انا ارى المنزل المجاور فى ضوء زاوية معينة ، ونراه بشكل مختلف اذا نظرنا اليه من الضفة الغربية لنهر السين وبشكل آخر اذا نظرنا اليه من الداخل ، وبشكل مخالف اذا وجهنا النظر من الطائرة ، بينما المنزل ذاته ليس أحد هذه الأشكال ، بل هو على حد تعبير ليبنر المهندس لهذه المنظورات وكافة المنظورات الممكنة ، أى هو الحد الخالى من المنظورات حيث نستطيع ان نشق كل المنظورات ، انه المنزل بدون أى نظرة موجهة اليه .

ويتساءل ميرلوبونتي : ما معنى هذه الكلمات ؟ ليس النظرة هي نظرة تتطلق من مكان ما ؟ والقول بأن المنزل هو هذا الشيء غير المنظور اليه من أى جهة ، الا يعنى هذا انه غير مرئى ؟ الا انى حين اقول انى ارى المنزل بمعنى ، فبالأكيد انا لا اقول شيئا قابلا للنقاش : فانا لا اعنى ان عيناى كعضوين ماديين يقومان بعملهما ويجعلانى ارى المنزل ، فاذا ساءلت نفسى فانى اجد انى لا اعلم شيئا . انى اريد ان اعبر هنا عن طريقة معينة للوصول الى الشيء : عن طريق النظرة ، وهى لا تقل ثباتا عن تفكيرى ، وهو الذى اعلمه بشكل مباشر . ونحن فى حاجة الى فهم كيف تعمل الرؤية ، والنظرة دون ان تكون منغلقة فى منظورها الخاص(١) .

وانى اركز نظرى فى اثناء الرؤية على جزء من المنظر ، فيجعله هذا يحيا ويمتد امامى ، بينما تنسحب الأشياء الأخرى الى الهامش وتدخل فى سبات الا أن هذا لا يعنى انها تكف عن الوجود . وهكذا تتحول تلك الأشياء الى آفاق ويظهر فى مجال الرؤية الموضوع الذى اركز عليه حاليا . فيعتبر الأفق اذن هو الشيء الذى يضمن هوية الموضوع خلال تفحصى له . وبعبارة أخرى انا انظر الى موضوع ما فيعنى هذا انى اسكته وبالتالي لاحظ كل الأشياء حسب الوجه الذى تعطيه للموضوع الذى انظر اليه . وهكذا ارى موضوع رؤيتى تحت زوايا مختلفة . . . . . وكل نظرة اوجهها الى موضوع ما نتردد فى الحال ضمن كل موضوعات العالم التى أدركها باعتبارها تساركة فى الوجود ، لأن كل واحد منها هو ما تراه « الموضوعات الأخرى فيه » . فيحتاج ما قلناه قبلا الى تعديل ، فالمنزل ذاته ليس ذلك الشيء غير المنظور اليه من أى جهة من الجهات ، بل هو المنزل المرئى من كل الجهات . فالموضوع المكتمل شفاف ويخترقه من كل الجهات عدد لا نهائى من النظرات تتقاطع فى عمق ولا تترك أى شيء مختلفيا(١) .

(1) Merleau - Ponty . Phénoménologie de la Perception . Op Cit. p. 81.

(2) Ibid. p. 82 - 83.

وما قلناه عن المنظور المكاني نستطيع أن نقوله عن المنظور الزماني .
 فإذا نظرت الى المنزل بانتباه، ويدون فكر مسبق فاني أجد فيه لمحة ازلية
 éternité . فما لا شك فيه اني أرى المنزل من نقطة معينة من زماني ،
 ولأنه نفس المنزل الذي رأيته بالأمس ، أقل يوما في العمر ، وهو نفس
 المنزل الذي يراه طفل أو عجوز . وبالتأكيد ان المنزل ذاته ، عمره
 والتغيرات التي تطرأ عليه ، موجود اليوم ، حتى لو انهار في الغد ،
 وتظل هذه حقيقة دائمة ، وكل لحظة في الزمان شاهدة على اللحظات
 الأخرى . . . . . وكل حاضر يقيم نقطة من الزمان تتطلب موافقة كل
 النقاط الأخرى . وتنتهي الى القول بأن الموضوع مرئي في كل زمان
 كما هو مرئي من كل الجهات ، ونفس الوسيلة وهي بنية الأفاق .
 ان الجاضر يمسك بيده الماضي المباشر دون أن يضعه كموضوع ، كما يمسك
 الماضي المباشر بدوره الماضي المباشر السابق عليه ، وهكذا نستطيع
 القول بأن الزمان الذي مر نستطيع إمساكه وإدراكه في الجاضر . . ونفس
 الوضع يحدث بالنسبة للمستقبل وشيك الوقوع « imminent » الذي يكون
 له بدوره أفق الوشيك . وهكذا يمكن لحاضري أن يكف عن كونه حاضرا
 فعليا يضي ويتحطم بمرور الزمان ، وإنما يصبح نقطة ثابتة يمكن التعرف
 عليها في زمان موضوعي . إلا أن نظرتي الانسانية لا تزال ، فيما يرى
 ميلوبونتي ، تضع الشيء كوجه واحد حتى لو كانت تنشد - مستعينة
 بالاتفاق - كافة الأوجه الأخرى . لا تستطيع رؤيتي هذه أن تحبك بالرؤى
 السابقة أو برؤى البشر الآخرين إلا بواسطة الزمان واللغة (1) .

وتجعل نشوة الخبرة كل ادراك لنى أدراكا لشيء ما . وكنيجة
 لسيطرة فكرة الوجود على ، ولنسياني للمنظور خبرتي فاني أعامل
 الوجود كموضوع واستبطه من الرابطة القائمة بين الموضوعات . ويعتبر
 ميلوبونتي جسمه وجهة نظره نحو العالم باعتباره شيئا بين أشياء
 هذا العالم . أما الوعي الموجود لدى من قبل ازاء نظرتي باعتبارها
 احد وسائل المعرفة فاني أقوم بأخفاؤه وأعامل عيني كاجزاء صغيرة

(1) Ibid p. 83.

من المادة . ومن ثم تأخذ العينان مكانا في نفس المكان الموضوعي الذي احاول أن اضع الموضوع الخارجى فيه ، واعتقد انى اشتق المنظور المدرك عن طريق عرض الأشياء على شبكية العين . وبالمثل فانى اعامل تاريخى الادراكى كنتيجة لملاقاتى مع العالم الموضوعى ، فيصبح حاضرى - وهو وجهة نظرى عن الزمان ، ولحظة من لحظات الزمان - انعكاسا للزمان العام أو جانبيا مجردة منه (٢) .

وبرى ميرلوبونتى انى اذا كتبت ابدا من الخبرة فانى انتقل بعد ذلك الى الفكرة . وتدعى الفكرة مثل الشيء أنها هى نفسها بالنسبة للجميع ، صالحة لكل الأزمنة وكل الأمكنة . ويبدو أخيرا تفرد الشيء فى نقطة من الزمان والمكان الموضوعيين كأنه تعبير عن قدرة مقرررة عامة . ويقول هوسرل فى هذا الصدد : « أنى أفهم ، بواسطة القدرة على الحكم التى تكمن فى عقلى ، ما اعتقدت انى أراه بواسطة عينائى » (١) . وأنا لا اهتم عقب ذلك بجسمى ولا بالزمان ولا بالعالم كما احياتهم فى المعرفة السابقة على الاسناد ، وفى الاتصال الداخلى بينى وبينهم . ولا اتحدث عن جسمى سوى كفكرة وعن العالم كفكرة وعن فكرة المكان وفكرة الزمان . وهكذا يتكون فكريا « موضوعيا » (٢) بالمعنى الموجود لدى كيرجارد) ، خاصا بالمعنى المشترك أو الخاص بالعلم ، يجعلنا فى النهاية نفقد الاتصال بالخبرة الإدراكية ، بالرغم من أنه هو ذاته نتيجة هذه الخبرة والتعاقب الطبيعى لها ، وكل حياة الوعى هى محاولة لوضع الأشياء ما دام الوعى ما هو إلا وعيا - أى معرفة لذاته عن طريق الرجوع الى ذاته والنظر اليها كموضوع يمكن التعرف عليه . وبالرغم من ذلك فان وضع شيء واحد بشكل مطلق يعتبر موتا للوعى ما دام ينظر الى الخبر بأكملها كأنها بللور Cristal ، اذا ما وضعناه داخل سائل فانه يتبلور (٢) .

(1) Ibid p. 85.

(2) Ibid p. 87.

(1) Ibid . p. 86.

ولا نستطيع فيما يرى ميرلوبونتي أن نظل في هذا التعاقب بين عدم فهم أي شيء عن الذات وعدم فهم أي شيء عن الموضوع . وعلينا أن نجد أصل الموضوع في قلب خبرتنا ذاتها ، وأن نصف ظهور الوجود ، وأن نفهم كيفية وجوده بشكل متناقض كوجود في ذاته *l'en - soi* .
 أمما . وبدون وضع أي افتراض مسبق أو أي تحيز ، سوف نتناول الفكر الموضوعي ولا نوجه إليه أي تساؤلات لا يوجهها هو لذاته . فإذا توصنا إلى الخبرة القائمة خلفه فإن هذا لا يحركه سوى العوائق الخاصة به .
 فعلى أن ننظر إذن ، فيما يرى ميرلوبونتي إلى تكوين جسمنا كشيء أو كموضوع حيث أن هذا يعتبر لحظة خاسمة في تكوين العالم الموضوعي . وسوف نرى أن الجسم ذاته يتواري ، حتى داخل العلم ، أمام ما نريد أن نفرضه عليه . ومثلما لا يكون تكوين الجسم كموضوع سوى لحظة في تكوين الشيء ، فإن الجسم عن طريق الانسحاب من العالم الموضوعي يأخذ معه خيوط القصيدة التي تربطه بها حوله ، ويكشف لنا في النهاية عن الذات التي نذكر ، كما يكشف عن العالم المتحرك (١) .

٢ - الجسم كموضوع :

يطرح ميرلوبونتي فكرة الجسم كموضوع أو كشيء *comme objet* - وهو ما تقدمه الدراسات الفسيولوجية - كي يرى إلى أي مدى هذا حقيقي ، أم أن الجسم في الواقع يتجاوز هذا ولا يقتصر على كونه موضوعاً فيزيقياً . والموضوع أو الشيء هو يحكم تعريفه وجود مادي لا يعترف سوى بعلاقات خارجية وآلية تربط بين أجزائه أو بينه وبين الأشياء الأخرى ، سواء بالمعنى الضيق المتمثل في وجود حركة متلقاه ثم تنتقل عقب ذلك ، أو بالمعنى الواسع المتمثل في وجود علاقة بين وظيفة ومتغير . وإذا أردنا ادخال الكيان في عالم الأشياء وأغلق هذا العالم عليه فلا بد أن نترجم أداء الجسم إلى لغة الوجود في ذاته *l'en soi* ونكتشف وراء السلوك الاعتماد المتبادل بين مثير ومتلقى (١) .

وقد ناقش ميرلوبونتي هذه الأفكار من قبل فى « بنية السلوك » وهو ما سبق أن عرضناه فى صفحات سابقة .

أما إذا تركت الجسم كشيء مادي واتجهت الى الجسم كما أعرفه واختبره حاليا ، مثلا بواسطة الطريقة التى تلمس بها يدى الشيء عن طريق تقديم المثير ورسم الصورة التى أدركها ، فأنى أجد انى أعجز عن فهم وظيفة الجسم الحى الا من خلال اكماله بنفسى وبقدر ما أنا جسم يرتفع نحو العالم . ومن هنا يستدعى التلقى الخارجى « extéroceptivité » وضع شكل للمثيرات ، فيسود الوعى الجسم بأكمله ، وتنتشر الروح فى كل أجزائه ، ويتجاوز السلوك قطاعة المركزى . ألا انه يمكن القول بأن هذه « الخبرة بالجسم » ما هى سوى واقعة نفسية وبهذه الصفة تكون فى نهاية سلسلة من الأحداث السادية والفسولوجية ، وتستطيع وحدها أن تستوعب من جانب الجسم الحقيقى . ليس جسمى شبيهة بالأجسام الخارجية ، ليس هو شيء مؤثر على أجهزة التلقى récepteurs ويعطى فى النهاية وعيا بالجسم ؟ الا يواجد تلقى داخلى intéroceptivité كما يوجد التلقى الخارجى ؟ الا استطيع أن أجد داخل جسمى الخيوط أو الألياف Les fils التى ترسلها الأعضاء الداخلية للمخ التى أنشأتها الطبيعة أساسا كى تعطى للروح فرصة الاحساس بالجسم ؟ وهكذا يصبح الوعى بالجسم والروح مكبوتا ، ويتحول الجسم الى آلة نظيفة تماما ، تجعلنا الفكرة الغامضة عن السلوك ننساها . فعلى سبيل المثال اذا بقيت لدى شخص استأصلت ساقه بعض المثيرات حلت محل العضو المبتور ووقعت فى المسار الممتد بين بقية الساق والمخ ، فان الفرد يشعر بساق وهمية لأن الروح ترتبط بشكل مباشر بالمخ ، والمخ وحده (١) .

ويناقش ميرلوبونتي ما يقدمه العلم فى هذا الصدد . فالدراسات الفسيولوجية تعرض نظريتين هامتين لتفسير الحدث الفيزيقي :

(1) Ibid , p. 90 .

النظرية المحيطية *théorie périphérique* ، وهى التى تترد
الكيفيات المحسوسة الى علل خارجية آلية او الى الأعضاء نفسها
كما تفعل نظرية الطاقة النوعية للأعصاب . وهى فى الحالتين لا تخرج
عن الاتجاه الميكانيكى القديم الذى يرى أن العلاقة بين المنبه والاستجابة
هى نمط العلاقات البادية فى العلية العالمية . والنظرية الثانية هى
النظرية المركزية *théorie centrale* التى تقول بها الفسيولوجيا
الحديثة ، ومؤداها ان الأعضاء ليست حاسة بذاتها وأن وظيفتها قاصرة
على توصيل التأثير الى الدماغ (١) .

ويمضى ميرلوبونتى موضحا أهمية الجانب النفسى جنباً الى جنب
مع الحالة الفسيولوجية معطيا أمثلة حقيقية توضح وجهة نظره .
فظاهرة العضو الوهمى مثلا لا يفلح التخدير بالكوكايين فى إزالتها
جانباً ، فيوجد العضو الوهمى دون أى بتر وعلى اثر خلل فى الدماغ ،
ويحتفظ العضو غالبا بنفس وضع الذراع الحقيقى وقت الاصابة .
فمصاب الحرب ما زال يشعر فى ذراعه الوهمى بطلاقات القذيفة التى
مزقت ذراعه الحقيقى . فهل يجدر بنا هنا - كما يتساءل ميرلوبونتى -
احلال النظرية المركزية مكان النظرية المحيطية ؟ ولكن النظرية المركزية
لا تجعلنا نستفيد شيئا لأنها لا تضيف الى الشروط المحيطية للعضو
الوهمى سوى بعض الآثار الدماغية *traces cérébrales* ومجموعة الآثار
الدماغية لا تقدر - فى رايه - على استيعاب علاقات الوعى التى تدخل
فى الظاهرة . ان الأمر يحتاج الى محددات نفسية . فان وجود انفعال
ما مع ظروف معين يذكّرنا بظروف الاصابة لكفيلان يجعل هذا العضو
الوهمى يظهر لدى أشخاص لم يكن لديها من قبل . ويحدث ان يتضاعف
هنا الذراع الوهمى الذى كان متضمنا بعد عملية البتر كى ينتهى بالاختفاء

---

(١) حبيب الشارونى : فكرة الجسم فى الفلسفة الوجودية .
القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية سنة ١٩٧٤ ، ص ١٠٣

فيما تبقى من العضو المبتور ، وذلك مع قبول المريض ذاته لهذا البتر (١) .

ويوضح ميرلوبونتي ظاهرة العضو الوهمي عن طريق ظاهرة العضو المستبعد - احساس المريض بأن العضو المشلول غير موجود - وهي ظاهرة تتطلب بشكل واضح تفسيراً نفسياً . ان الأفراد الذين يهملون بشكل منظم يدهم المشلولة ويمدون الأخرى يتحدثون عند سؤالهم عن اليد المشلولة باعتبارها « ثعبان طويل بارد » مما يبعد فرضية تخدير حقيقي وي طرح فرضية رفض هذا النقص . ويتساءل ميرلوبونتي : يتعين القول بأن العضو الوهمي ما هو إلا ذكرى أو ارادة أو اعتقاد ؟ وهل يجدر بنا اذا لم يصلح التفسير الفسيولوجي أن نقدم تفسيراً نفسياً ؟ الا أن أى تفسير نفسى لا يستطيع أن يغفل أن الجزء الخاص بالوصلات الحسية المتجهة نحو المخ يستبعد العضو الوهمي . لابد إذن أن نفهم كيف تختلط المحددات النفسية والشروط الفسيولوجية ببعضها البعض : فاذا كان العضو الوهمي معتمداً على الشروط الفسيولوجية وكان نتيجة لسببية من الدرجة الثالثة كيف يكون إذن مشتقاً من التاريخ الشخصى للمريض ومن ذكرياته وانفعالاته وافعاله الارادية ؟ فلكى تقوم مجموعتان من الشروط معا بتحديد الظاهرة باعتبارهما مكونات ينتج عنها نتيجة ، فيتعين ان توجد نقطة ارتكاز أو أرضية مشتركة . واننا لا نستطيع أن نرى الأرضية المشتركة « لوقائع فسيولوجية » موجودة فى المكان و « وقائع نفسية » لا توجد فى مكان محدد ، ولا الأرضية المشتركة بين عمليات موضوعية مثل السوائل العصبية التى تنتمى الى نظام الوجود فى ذاته (الأشياء) وتاملات مثل القبول أو الرفض ، الوعى بالماضى والانفعال التى تنتمى الى نظام الوجود لذاته (الوعى) . ويرى ميرلوبونتي انه من الممكن تقديم نظرية مختلطة عن العضو الوهمي تقبل مجموعتي الشروط كتعبير عن الوقائع المعروفة ، الا انه:

(1) Ibid p. 90 - 91

ستكون غامضة للغاية . فليس العضو الوهمى هو التأثير البسيط لسببية موضوعية ، كما انه ليس نتيجة تفكير أو تأمل . ولا يمكن أن يكون خليطا من الاثنين الا اذا وجدنا وسيلة لوضع احدهما مع الآخر ، « النفسى » « والفسولوجى » ، « الشئ فى ذاته » « والوجود لذاته » ، وتدبير التقاء بين الاثنين ، وذلك من خلال دمج العمليات من الدرجة الثالثة والأفعال الشخصية فى وسط مشترك(١) .

وتتمثل اذن المشكلة التى ننطلق منها فى الآتى : ان ظاهرة استبعاد عضو من الجسم رغم وجوده وظاهرة العضو الوهمى لا تقبلان تفسيراً فسيولوجياً أو تفسيراً نفسياً أو تفسيراً مختلطاً ، وذلك على الرغم من اننا نستطيع ربطهما بمجموعة من الشروط . فإى تفسير فسيولوجى يفسر الظاهرتين على أنهما اما الغاء مجرد لعضو فى الجسم ، أو مجرد استمرار للمثيرات الداخلية المتلقاة . وبناء على هذا الافتراض يكون الاستبعاد ما هو الا غياب لجزء ما يمثل الجسم كان ينبغى وجوده لأن العضو الذى يلائمه موجود ، والعضو الوهمى ما هو الا وجود لجزء ما يمثل الجسم كان ينبغى الا يوجد لأن العضو الذى يلائمه غير موجود . واذا أعطينا الظاهرتين تفسيراً نفسياً فإن العضو الوهمى يتحول الى ذكرى أو حكماً إيجابياً أو إدراكاً حسياً ، بينما استبعاد العضو يصبح نسياناً أو حكماً سلبياً أو عدم إدراك . وفى الحالة الأولى - التفسير الفسيولوجى - يكون العضو الوهمى هو الوجود الفعال لما يمثل الجسم بينما استبعاد العضو هو الغياب الفعال له . وفى الحالة الثانية - التفسير النفسى - يصبح العضو الوهمى هو تمثيل الجسم لوجود فعال ، واستبعاد العضو تمثيل الجسم لغياب فعال . وفى الحالتين نحن لا نخرج عن مقولات العالم اللوضوعى حيث لا يوجد وسط بين الوجود والغياب(٢) .

(1) Ibid p. 91 - 2.

(2) Ibid p. 95.

وفى الواقع أن الاستبعاد ليس مجرد اغفال للعضو المشلول :

فالشخص لا يستطيع الاعتماد عن النقص الا لأنه يعلم أين سيجازف ببلقائه . مثل المرء فى التحليل النفسى : فهو يعلم ما لا يريد أن يراه أمامه دون أن يستطيع تفاديه . ونحن لا نفهم غياب صديق أو موته الا عندما نتوقع منه رداً ونشعر أنه لن يوجد أبداً مثل هذا الرد ، لذا فنحن نتفادى السؤال حتى لا نواجه بالصمت ، ونحن نتحول بعيداً عن مناطق فى حياتنا يحتمل أن نلتقى فيها بهذا العدم ، وهذا يعنى أننا نخمن وجوده . وهكذا فاننا نجد الشخص الذى يستبعد عضو من أعضائه يضع ذراعه المشلول خارج اللعبة كي لا يشعر بانحطاطه وهذا يعنى القول بأن لديه معرفة سابقة على الوعى *un savoir Préconscient* حفا يبدو الشخص فى حالة العضو الوهمى كأنه يجهل البتر ويعتمد على الوهم كمضو حقيقى ، مادام يحاول المشى على ساقه الوهمية ولا يجعل السقطة تؤثر على شجاعته . الا أنه من جهة أخرى يصف بدقة خصائص الساق الوهمية مثل حركتها الغريبة ، وإذا كان يعاملها كمضو حقيقى فلأنه مثله فى ذلك مثل الشخص العادى لا يحتاج كى يمشى فى طريقه الى ادراك دقيق وواضح لجسمه : فيكفيه أن يكون العضو « تحت تصرفه » كقوة غير منقسمة *indivise* وأن يخمن وجود العضو الوهمى المتصل بشكل عابر به ، ويظل الوعى بالساق الوهمية هو أيضاً مجبها . فالمعاق يشعر بساقه كما أشعر بحرارة وجود صديق لا يوجد تحت بصرى ، فهو لم يفقدها لأنه يستمر فى الاعتماد عليها ، مثله فى ذلك مثل بروسى الذى يدرك موت جدته دون أن يفقدها مادام يحتفظ بها فى أفق حياته . أن الذراع الوهمى ليس تمثيلاً للذراع ولكنه الوجود المزدوج للذراع . أن رفض البتر فى حالة العضو الوهمى ورفض العجز فى حالة استبعاد العضو ليست قرارات مقصودة ، ولا تصل الى مستوى الوعى النظرى الذى يتضح بعد دراسة احتمالات عديدة .

إن ارادة الاحتفاظ بجسم سليم أو رفض الجسم المريض لا تتشكل لذاتها فإن خبرة الذراع المبتور كشيء موجود أو خبرة الذراع المريض

كئىء مفقود لا تقعا فى مستوى : « انا افكر بأن كذا ..... » فهذه الظاهرة
التي تشوقها كل من التفسيرات الفسيولوجية والتفسيرات النفسية
تفهم على العكس فى اطار تصور الوجود فى العالم(١) .

ان الشيء الموجود بداخلنا الراض للبئر والعجز هو « أنا » *unje*
ملتزما فى عام فيزيقى وانسانى منفعل . ويستمر هذا « الأنا » فى
الامتداد نحو العالم بالرغم من أشكال العجز أو البئر ، وفى هذا
الضوء لا يعترف بوجوده وجودا شرعيا *de jure* . ان رفض العجز
ليس سوى الوجه الآخر لتأملنا فى العالم ، وهو السلب الضمنى لما يتعارض
مع الحركة الطبيعية التي تقذف بنا فى وسط واجباتنا ومشاغلتنا ومواقفنا
واماقتنا المعتادة . فان نعتقد بأن لدينا عضو وهى معنى ان نظل مفتوحين
لكل الحركات التي يقدر عليها الذراع وحده ، أى نحفظ بالمجال العملى
انذى كان لدينا قبل البئر . ان الجسم هو مركبة الكائن فى هذا العالم
véhicule ، ويعنى وجود جسم للمرء الانضمام الى وسط معروف
والاختلاط ببعض المشروعات والارتباط بها بصفة مستمرة . وفى ظل
بداية هذا العالم الكامل حيث لا تزال توجد أشياء سهلة الاستعمال ،
وفى ظل قوة الحركة المتجهة نحو المريض وحيث لا يزال يوجد مشروع
للكتابة أو العزف على آلة موسيقية ، يجد المريض الثقة فى سلامة
جسمه . ولكن فى الوقت الذى يحجب عنه العالم عجزه فان نفس هذا
العالم يفصح عن هذا العجز : فاذا كان وعى يتم حقا عن طريق العالم
وان هذا الجسم يقع فى مركز العالم ، وانه الحد غير المرئى الذى
يتجه اليه كافة الأشياء ، فان جسمى يكون بحق هو محور العالم .
فمعرفة بأن الأشياء لها أوجه عدة ترجع الى كونى أستطيع ان أدور
حولها ، وبهذا المعنى انا أعيش العالم بواسطة جسمى(١) .

ان العلاقة القائمة بين الوجود البشرى والعالم تجبىء عنـ

(1) Ibid p. 95 - 96.

(3) Ibid p. 97.

ميرلوبونتي على مستويين : مستوى لا شعورى سلبى يمكن التعبير عنه بطبقة الجسم المعتاد ، ومستوى شعورى يجرىء بعد ذلك ويمكن التعبير عنه بطبقة الجسم الفعلى . المستوى الأول يعنى أن الوجود العضوى ، كاتحاد قبل شخصى مع الصورة العامة للعالم ، وكوجود غفل وعام ، يقوم - تحت الحياة الشخصية - بدور المقدة الفطرية التى تخطط حركة الوجود . انه أشبه بالتجربة المكبوتة ، حاضر قديم لا يقرر أن يصبح ماضيا وإنما يبقى بمثابة دعامة لكل اتصال شعورى بالعالم يمكن أن يجرىء بعد ذلك . ومن هنا فان المستوى الثانى الشعورى حيث نتم التجربة الثانية بالجسم يمكن تفسيره فى ضوء المستوى الأول (١) . وتظهر فى الطبقة الأولى ، طبقة الجسم المعتاد ، حركات تتعامل من خلالها بينما نفتقد هذه الحركات فى طبقة الجسم الفعلى ، ويصبح الموضوع المطروح هو كيف أستطيع أن أحس بعضو لم يعد موجودا فى الواقع ، أى كيف يستطيع الجسم المعتاد أن يمضى باعتباره كفيلا للجسم الفعلى . وكيف أستطيع ادراك الأشياء باعتبارها سهلة الاستعمال بينما لا أستطيع فى الواقع التعامل معها (٢) .

وتلتقى عند هذا الحد ظاهرة العضو الوهمى بظاهرة الكبت *refoulement* ، ذلك أن الكبت الذى يتحدث عنه التحليل النفسى يتمثل فى ارتباط المرء بوجهة معينة - مشروع حب أو مهنة أو عمل - ثم يلقي حاجزا فى هذا الاتجاه ، ولما كان يفتقد القوة لاجتياز الحاجز والقوة لرفض المشروع فانه يظل محصورا فى هذه المحاولة ، ويستمر بلا حدود فى استخدام قواه لاستعادة وجهته عن طريق الفكر . ان الزمن الذى يمر لا يحمل معه مشروعات مستحيلة ، انه لا ينغلق على الخبرة النفسية السيئة ، وإنما يظل المرء مفتوحا على نفس المستقبل المستحيل ،

(٢) الشارونى ، مرجع سابق ص ١٠٦

(2) Merleau - Ponty . *Phénoménologie de la perception*, Op. Cit

p. 98.

فان لم يكن فى افكاره المعلنة فعلى الأقل فى كيانه العقلى . . . . . ان كل كبت ما هو الا انتقال من الوجود فى الدرجة الأولى الى نوع من التقليد لهذا الوجود .، فيحيا المرء على خبره ماضيه أو بالأحرى على ذكرى حدوثها ، ثم على ذكرى حدوث هذه الذكرى ، وهكذا لدرجة انه لا يحتفظ فى النهاية سوى بالشكل النمطى . ان الكبت ظاهرة عامة مثله فى ذلك مثل حدوث الشيء المألوف ، وعلينا ان نفهم وضعنا كموجودات متجسدة عن طريق ربطه بالبنية الزمنية للوجود فى العالم . وباعتبارى املك أعضاء « للحس » ، و « جسم » ، و « وظائف نفسية » شبيهة بما يملكه البشر الآخرون ، فان كل لحظة من لحظات خبرتى تكف عن كونها كلا متكاملا ، فريدا بشكل قاطع حيث لا توجد التفاصيل الا فى ارتباطها بالجموع ، وأصبح انا المكان الذى تلتقى فيه عديد من « السببيات » *causalités* . وباعتبارى أعيش فى عالم فيزيقى حيث تلتقى المثيرات المستمرة والمواقف النمطية - ولا أعيش فقط فى عالم تاريخى حيث لا يمكن ان تخضع المواقف للمقارنة - فان حياتى تتضمن ايقاعات لا تجد مبررها فيما اخترت أن أكونه وانما تجد شرطها فى الوسط العادى الذى يحيط بى (١) .

وإذا كان ميرلوبونتى قد أفاض فى الحديث عن الجسم كموضوع فى علاقته بالفسيولوجيا الميكانيكية ، فانه قد اقتصد فى الحديث عن الخبرة بالجسم فى علم النفس التقليدى . فهو يرى غرابة وضعى كائنسان يملك جسما : فبينما استطيع ملاحظة الأشياء الخارجية بواسطة جسمى هذا واتعامل معها وافحصها وأدور حولها ، فان الوضع يختلف بالنسبة للجسم .، فأنا لا ألاحظه فى ذاته لأنى كى أفعل ذلك احتاج الى جسم ثان يكون هو نفسه غير قابل للملاحظة . وعندما أقول أنى أدرك دائما جسمى فينبغى الا نفهم هذه العبارات بمعنى احصائى مجرد وانما ينبغى أن يوجد شيء فى تقديم الجسم يجعل من الغياب أو التغيير

(1) Ibid p. 98 - 99..

أمر غير وارد انطلاقاً ، ما هو إذن هذا الشيء ؟ أنى إذا نظرت إلى رأسي فأنى أجد أنها لا تقع في مجال بصرى سوى من خلال طرف أنفى أو استدارة عيناى . ويمكن أن أرى عيناى فى مرآة ذات أسطح ثلاث ، ولكنها تكون حينئذ عيناى شخص ملاحظ ، وأستطيع بالكاد مفاجأة نظرتى الحية عندما تعكس مرآة فى الطريق صورتى فجأة . ولا يكف جسمى الذى تعكسه المرآة عن متابعة مقاصدى كظليها ، وإذا كانت الملاحظة تقوم على تغيير وجهة النظر بالحفاظ على الموضوع ثابتاً فإنه مرجح ما يفلت من الملاحظة ويصبح صورة من جسمى . أن جسمى المرئى هو موضوع فى الأجزاء البعيدة عن رأسي وكلما اقتربنا من العينين فإنه ينفصل عن الأشياء ويشكل فى وسطها شبه فراغ لا تستطيع العينان الوصول إليه ، وعندما أحاول ملء الفراغ بالرجوع إلى الصورة فى المرآة فتتها ترسلنى بدورها إلى أصل للجسم غير موجود بين الأشياء وإكته بالنسبة لى يوجد وراء كل رؤية (١) .

أن جسمى ليس أحد الموضوعات الخارجية الذى يقدم فحسب خاصية التواجد هناك . فإذا كان دائماً فهو دوام مطلق يصلح كخلفية لدوام الأشياء . . . . . إلا أن دوام الجسم ليس حالة خاصة لدوام الأشياء الخارجية فى العالم ، ولا تفهم الثانية إلا عن طريق الأولى ، كما أن منظور جسمى لا يعتبر حالة خاصة ضمن الأشياء ، إلا أن منظور الأشياء لا يفهم إلا بواسطة مقاومة جسمى لكل تغيير فى المنظور . وهكذا نجد أن علم النفس التقليدى لو كان قد قام بتحليل دوام الجسم لكان انتهى إلى أن الجسم لم يعد موضوعاً فى العالم وإنما هو وسيلة لاتصالنا بهذا العالم ، وإن العالم ليس مجموعة محددة من الموضوعات وإنما هو أفق مستمر لخبرتنا ، موجود باستمرار قبل أى فكر . جازم (٢) .

(1) Ibid p- 107 - 108.

(2) Ibid p 108 — 109.

٣ - مكانية الجسم وحركته :

تناول ميرلوبونتي بالتحليل مكانية الجسم أو تميزه في المكان ،
وحاول تبسيطها عن طريق ملاحظة الجسم نفسه . ويقول في هذا
المصدر : « اذا كان فراغى موضوعا على المنضدة فاني لن أفكر أبدا في
القول بأنه يوجد بجانب منضدة السجائر مثلما تقع منضدة السجائر
بجانب جهاز التلفزيون . فمحيط جسمي يمثل حدا لا تستطيع علاقات
المكان المادية اجتيازه ، ذلك ان اجزائه ترجع الى بعضها البعض بطريقة
مختلفة ، هي لا توجد بجانب بعضها البعض وانما تحيط ببعضها البعض
• ان جسمي بأكمله لا يشكل ، بالنسبة لي ، تجميع لأعضاء مترامة
في المكان ، بل أنا احتفظ به في شكل ملكية غير مجزأة ، وأعلم كل
عضو من أعضائه بواسطة صورة جسمية schéma corporel
يقع بداخلها كل الأعضاء (١) .

وهكذا يرفض ميرلوبونتي المواجهة بين جسم فيزيقي وعقل
خالص غير فيزيقي . انه يؤسس مشكلة الجسم على مستوى أكثر بداهة
(بالمعنى المنطقي أو بالمعنى الفنونولوجي) للوجود في العالم ،
يقوم على اعتبار الجسم المماس تعبيرا مقصودا له . فيوجد مثلا نوع
من المنزفة المستترة يعبر عنها جسمي كأدراك الذات ، ولا يمكن
من المنزفة المستترة يعبر عنها جسمي كأدراك الذات ، ولا يمكن
تفسيرها باعتبارها عملا خاصا بالعقل ، وانما هي شيء غير جسمي
يخضع جسمي موضوعا له . ففي وضعته للجسم كنا يوجد ازاء خبرتنا
المساذجة اضطرنا الى الاعتراف بوجود جسم صورة أو صورة جسمية
تفغل في مستوى أسمى من مستوى تفكيرنا الواعي .

ويرى ميرلوبونتي اننا اذا كنا قد شعرنا بالحاجة الى استخدام
مفهوم جديد هو الصورة الجسمية فذلك للتعبير على أن الوحدة المكانية
والزمانية ، الوحدة بين الخواص أو الوحدة الحسية الحركية للجسم

(1) Ibid p. 114.

لا تقتصر على المضامين التي ترتبط بفاعلية وطواعية خلال خبرتنا ،
وانما تسبقها بشكل ما وتجعل ارتباطها هذا ممكنا . اننا نتجه هكذا
نحو تعريف آخر للصورة الجسمية حيث لن توجد كمجرد نتيجة للارتباطات
القائمة من خلال الخبرة وانما تصبح وعيا شاملا بموقفى فى العالم الحسى
او تصبح « شكلا » بالمعنى الموجود فى علم النفس الجشتالتى (١) .

فاذا استطاع جسمى ان يكون شكلا واذا امكن ان يوجد امام اشكال
متميزة على خلفيات حيادية ، فان ذلك يحدث باعتبار الجسم مستقطبا
بواضطة واجباته ، وهو يوجد متجها اليها ، وهو ينطوى على ذاته ليصل
الى هدفه . فتكون هكذا الصورة الجسمية هى طريقة التغير عن وجود
جسمى فى العالم . وهكذا يؤكد ميرلوبونتى على اننا يمكننا فهم المضمون الوهى
الذى سبق وان افضنا فى الحديث عنه والذي يعتبر شكلا من اشكال الصورة
الجسمية ، يمكن فهمه عن طريق الحركة الغالبة للوجود فى العالم (١) .

ويعتبر الجسم ازاء تحيزه فى المكان الجسد الثالث الضمنى للبنية
باعتبارها شكلا وخلفية ، وكل شكل يرسم بشكل معين على الافق
المزدوج للمكان الجسمى . ولا يمكن ، فى رأى ميرلوبونتى ، ان نعتبر
كل تحليل للمكان الجسمانى الذى يقتصر على الاشكال والنقاط شيئا
مجردا ، ذلك ان الاشكال والنقاط لا يمكن ادراكها ، كما يتعذر وجود
افاق لها . ويصبح هكذا امامنا حل وحيد هو اعترافنا بان مكانية الجسم
او تحيزه فى المكان ليس له معنى خاص ومتميز فى استقلال عن المكانية
الموضوعية . ويؤدى هذا الى اختفاء المضمون كظاهرة وبالتالي مشكلة
ارتباطه بالشكل . الا ان ميرلوبونتى يطرح التساؤل الخطير : هل بوسعنا
الادعاء باننا لا نجد اى معنى متميز لكلمات مثل : « فوق » sur ،
وتحت « sous » ، و بجانب « a côté de » ، او اى معنى لابعاد المكان
الموجه « espace orienté » . وحتى لو استطاع التحليل ان يكتشف فى

(1) Ibid p. 116 .

(2) Ibid p. 117 .

كافة هذه العلاقات عن العلاقة العامة لما يعتبر خارجيا *extérieurement* فان اليقين بالعلاقات اللاحقة (فوق وتحت ، يمين ويسار) يمنعنا من أن نعاملها كاشياء مجردة من المعنى ويدعونا الى البحث عن المعنى الضمني للخبرات تحت المعنى الظاهر للتعريفات (١) . . وهكذا يعود ميرلوبونتي ليؤكد مرة ثانية على اهمية الخبرة ومعناها .

ويرى ميرلوبونتي انه من الممكن تفسير امتياز الحركات المحسوسة على الحركات المجردة لدى بعض المرضى بموجب طبقة الجسم المعتادة وحركة الوجود في العالم . وقد كشف عن هذا الامتياز الدراسات المفصلة التي قام بها كل من جلب *Galb* وجولدشتين *Goldstein* على حالة مريضة معينة . هي حالة المريض شنايدر *Schneider* وهذه الدراسات هي التي افاد منها ميرلوبونتي في شرحه وتحليله للعلاقات الاساسية بين الجسم والمكان . فهذه الدراسات قد كشفت عن ان ثمة انفصالا لدى المريض بين فعل الاشارة وفعل الامساك . ومعنى هذا كما يقول ميرلوبونتي هو « ان المريض لديه وعى بالمكان الجسماني بخلاف لفظة المعتاد ولكن ليس كوسط موضوعي » (٢) ، اي ان جسمه يوجد تحت تصرفه كوسيلة للدخول في محيط مألوف ولكن ليس كوسيلة لتعبير عن فكرة مكانية مجانية حسرة . فالحرينات المحسوسة تكون ناجمة لديه ، لأن الامر عندئذ لا يكون متعلقا بالجسم كموضوع ، وانما بالجسم كمتصر في نظام الذات وغالبها (٣) .

ان الوعي هو وعد بشيء ما حسب فكرة القصد الهوسرلية . ومن هنا فان سبب الحركة عند السوي هو الموضوع القصدى وليس المنبه

(1) Ibid p. 118.

(2) Merleau - Ponty. *Phénoménologie de la perception* p. 121

الشاروني ، مرجع سابق ص ١٠٩

(٣) الشاروني ، مرجع سابق ص ١٠٩

الفسولوجى ، وما يختل عند المريض هو وجوده كوغى يقصد موضوعا .
 وإذا كانت الحركات المحسوسة تبقى لديه رغم المعجز الفسيولوجى فذلك
 لأنها حركات انعكاسية بالمعنى التقليدى أى أنها حركات فى ذاتها ، تتابع
 موضوعيا فى الجسم ولكنها لا تعرف ذاتها ولا تخص ذاتا حقيقية مفتوحة
 على العالم . وكما تقصر الفسيولوجيا الآلية فى تفسير الفارق بين الحركة
 المحسوسة والحركة المجردة كذلك تقتصر السيكلولوجيا العقلية ويفوتها
 فهم الاضطراب الاصلى . أن الفسيولوجيا لا يمكنها أن توضح أن المرض
 يخص الوعى برمته من حيث هو وعى بالعالم ، والسيكلولوجيا لا يمكنها
 أن توضح أن المرض يلحق كل مرة بالوعى من أحد الجوانب . والفارق
 الهام هنا بين التفسير السيكلولوجى والتفسير الوجودى هو أن الأول
 يقيم بين الظواهر الأرضية « اشتراكا فى المعنى » بينما التفسير الوجودى
 يقيم بينها « اشتراكا فى الوجود » ، والواقع أن جلب وجولدهشتين قد
 اتجاها أحينا كما يقول ميرلوبونتى الى تجاوز التفسير الفسيولوجى
 والتفسير السيكلولوجى ، أى ما هو لذاته وما هو فى ذاته ، وهو الحد
 الذى يطلق عليه ميرلوبونتى « الوجود » (٢) .

أن تحليل المكانية الجسمية ادى بنا فيما يرى ميرلوبونتى الى نتائج
 يمكن نعيمها . فاننا نلاحظ للمرة الأولى فيما يختص بالجسم أن ما يضنى
 على كافة الأشياء المدركة هو : أن ادراك المكان وادراك الشيء لا يشكلان
 مشكلة متميزة عن مكانية الشيء ووجوده كشيء . وقد سبق أن أخبرنا
 بذلك التقليد الديكارتى والكانطى ، فقد جعل من تحديدات مكانية ماهية
 الموضوع ، وأوضح داخل الوجود المادى والتشتت المكاني المعنى الوحيد
 للوجود فى ذاته . إلا أنه القى الضوء على ادراك الموضوع من خلال
 ادراك المكان ، بينما تعلمنا الخبرة بالجسم أن نجعل المكان متاصلا مع
 الوجود . فالخبرة تبين وجود مكانية أولية خلف المكان الموضوعى حيث
 يأخذ الجسم أخيرا مكانه بداخله وهو غطاء له ويختلط مع وجوده كجسم .

(١) المرجع السابق ص ١١١

فإن ملكية الإنسان للجسم معناه أن يكون مرتبطاً بعالم معين . ومكانية الجسم هي بسط وجوده كجسم والطريقة التي يحقق بها ذاته باعتباره جسماً (١) .

ويرسم ميرلوبونتي تصويره للجسم فيقول : « بينما تقوم الأشياء الخارجية أمامي والاحظ التغيرات التي تطرأ عليها إلا أنني لا أقف أزاء جسمي مثلما أقف أزاء الأشياء » ، فأننا أوجد بداخل جسمي أو بالأحرى أنا عين جسمي . فالجسم إذا استعرضنا عبارة ليبنز هو « القانون الفعّال » لتحولاته . فإذا تحدثنا عن تأويل ونحن بصدد إدراك الجسم فعملينا أن نقول أن الجسم يؤول ذاته . « فالمعطيات البصرية » لا تظهر إلا من خلال معناها اللمسي tactile ، والمعطيات اللمسية لا تظهر إلا من خلال معناها البصري ، وكل حركة محسية لا تظهر إلا على خلفية لوضع كلمي ، وكل حدث جسمي لا يظهر سوى على خلفية ذات معنى . إن ما يربط بين « احساسات يدي اللمسية » والإدراكات البصرية لنفس اليد كما يربط بينها وبين إدراكات المناطق الأخرى من الجسم ، هو أسلوب معين من حركات يدي ، يستدعي أسلوب معين من حركات أصابعي ، ويساعد من جهة أخرى في إعطاء جسمي هيئة معينة . فالجسم لا يقارن بالشيء الفيزيقي أو المادي وإنما تتم مقارنته بالعمل الفني : ففي لوحة أو في مقطوعة موسيقية لا تنتقل الفكرة إلا من خلال انتشار الألوان والأنغام (١) .

إن ميرلوبونتي يرى أن صورة الجسم تفصح عن جسم ظاهراتي phénoménal يتيح لنا أن نعرف مثلاً أين كانت قرصة البعوضة بدون البحث في المكان الموضوعي ، أو أين تقع أجزاء جسمي التي لا أستطيع أن أصل إليها بنظري . وعندما نأخذ شيئاً في يدينا فأننا ننظر إليه وليس إلى يدينا لأن ائتلاف جسمنا ليس موضوعاً للبحث الواعي ولكنه مدرك

(1) Merleau - Ponty Phénoménologie de la perception Op. Cit. p. 173 - 74

(2). Ibid, p, 175 - 176 .

قبل الفكر فى ضوء القيمة الوظيفية لأجزائه المختلفة ، وفى ضوء المشروع المعين الذى نحن بصددده . ويفهم الجسم الظاهراتى على انه « وحده معبرة » او « نظام متعاون » لا يمكن مقارنته بموضوع فيزيقى وانما يمكن فقط مقارنته بموضوع فنى . انه قاعدة القصيدة بحيث اذا قذف بنفسه فى العالم فائته يجعل من العالم حلبة مقاصده . ويستطيع الجسم ان يمسد قبضته على العالم من خلال أدوات أو آلات . فعصا الرجل الكفيف على سبيل المثال ليست موضوعا خارجيا بالنسبة له وانما هي امتداد لجسمه ، فبواسطتها يستطيع الاحساس ، وبمثل مفاتيح الآلة الكاتبة أو آلات التحكم فى السيارة فهي متضمنة بداخل جسم السائق أو الكاتب الخبير على الآلة الكاتبة (١) .

ان الوحدة والتعاون ، فيها يرى ميرلوبونتى ، ليس بأشياء محتاجة الى انجاز مستمر ولكنها ثنيل نحو الترسيب بحيث تصبح المهارات والعادات المكتسبة بواسطة جسمى أثناء حركته واستخدامه للآلات متواجدة بصفة مستمرة بالنسبة لآى استخدام فى المستقبل . ويعبر تكوين كل من العادات والمهارات عن « قدرة على توسيع وجودنا فى العالم أو تغيير لوجودنا عن طريق حيازة آلات جديدة » (٢) . ويصلح هذا الترسيب أو اكتساب هذا السلوك ، الذى يعمل بعد ذلك بشكل شبه آلى ، يصلح كأساس لوجودى فى العالم ويحرر طبقاتى واهتماماتى متيجا لى إطلاق طرق جديدة للفعل والريط . ويحدد الجدول القائم بين الترسيب والابتكار طريقة وجود جسمى فى العالم .

(٤) الجسم باعتباره موجودا جنسيا :

تبادل ميرلوبونتى الجسم باعتباره موجودا جنسيا مؤكدا اننا لا نستطيع أن نلقى الضوء على وجودنا دون أن نلقى الضوء على قطاع

(1) Spurling, Op. Cit p 22

(2) Merleau - Ponty . Phénology of perception P. 143

(3) Quoted in Spurling . Op. Cit- p 23

من خبرتنا ليس له معنى أو واقعية سوى بالنسبة لنا كبشر ، ذلك هو
وسطنا الوجداني أو العاطفي *le milieu affectif* فعلى
أن نبحث في وجود الشيء أو الفرد بأزاعنا من خلال الرغبة أو الحب
وسوف نفهم عندئذ كيف توجد الأشياء والكائنات بشكل عام .

وعادة ما ننظر الى الوجدان أو العاطفة كتجميع لحالات وجدانية
من لذات وآلام منغلقة على نفسها لا تفهم ولا يمكن تفسيرها سوى غن
طريق كياننا الجسمي . وإذا اعترفنا أن هذا الكيان بالنسبة للإنسان
يتخلله الذكاء « فأننا نقصد أن نقول - في رأي ميرلوبونتي - أن الصور
البسيطة يمكن أن تحرك اللذات الطبيعية للذة والآلم حسب قانون تداعي
الافكار *associations des idées* أو قانون الاستجابة المشروطة
réflexe conditionné ، وأن هذه التغيرات تنسب للذة
والآلم الى ظروف غير مبالية ، وهكذا تتكون من خلال التحولات قيم ثانوية
لا تربطها أي صلة ظاهرة بلذاتنا وآلامنا الطبيعية (١) .

ولا يبحث المريض عن الفعل الجنسي (المريض هو شنايدر الذي
سبق أن تحدث عنه ميرلوبونتي في صدد تحليله للكانية الجسم) ،
فرويته لصور خلية أو استماعه لأحاديث تدور حول موضوعات جنسية
أو رؤيته لجسم معين لا يثير لديه أي رغبة ..... فبنية الإدراك الحسي
أو الخبرة الجنسية قد تأثرت لديه . أما لدى الشخص السوي فالجسم
لا يتم ادراكه كمجرد موضوع ، بل أن هذا الإدراك الموضوعي يسكنه
إدراك آخر أكثر سرية ، أن الإدراك الحسي للمريض يفتقد بنيته الجنسية
سواء بالنسبة للمكان أو بالنسبة للزمان (٢) .

وأنا فيما يرى ميرلوبونتي نعيد كشف الحياة الجنسية كقصيدة
مبتكرة ، وكذلك الجنود الحيوية للإدراك الحسي للحركة والصورة ، وذلك

(1) Merleau - Ponty *Phénoménologie de la perception* Op Cit
p 180

(2) Ibid p 181 - 182

عن طريق جعل كافة هذه العمليات قائمة فى شكل « قوس قصدى »
 un arc intentionnel ينحنى لدى المريض ، ويمعطى لدى المسوى
 ما يناسب الخبرة من مستوى للحوية والخصوبة . ان النزعة الجنسية
 ليست دورة مستقلة ، فهى ترتبط بكل موجود لديه معرفة وحركة ، ولهذه
 القطاعات الثلاث للسلوك نفس البنية النمطية فهى فى علاقات تعبير
 متبادلة . وهنا نجد انفسنا ازاء أكثر مكاسب التحليل النفسى استمرارية .
 ومهما كانت تصريحات فرويد ، فى رأى ميرلوبونتى ، فان البحث فى
 التحليل النفسى لا ينتهى فى واقع الامر بتفسير الانسان بالرجوع الى
 بنيته التحتية الجنسية وانما ينتهى بالعثور داخل النزعة الجنسية على
 علاقات ومواقف كان يعتقد فى الماضى انها علاقات ومواقف خاصة بالوعى .
 ولا يكمن معنى التحليل النفسى فى جعل النفس بيولوجيا بقسوة
 ما يكمن فى الكشف داخل وظائف كنا نعتقد انها « جسمية خالصة » عن
 حركة جدلية ، كما يكمن فى اعادة دمج النزعة الجنسية مع الوجود
 الانسانى . ونخطأ اذ نعتقد ان فرويد ذاته يستبعد فى تحليله النفسى وصف
 الدوافع النفسية ويعارض المنهج الفنومولوجى . بل على العكس فإن
 التحليل النفسى ساهم دون أن يدرى - فى تطوير ما قاله فرويد وهو أن
 كل فعل انسانى له معنى (١) . وان علينا أن نسمى لفهم الحدث بدلا
 من أن ننسبه الى شروط آلية .

ان التحليل النفسى يمثل فى رأى ميرلوبونتى ، حركة مزدوجة
 للفكر . فمن ناحية يؤكد على البنية التحتية الجنسية للحياة ومن ناحية
 أخرى « يضخم » فكرة النزعة الجنسية الى درجة جعلها تستوعب الوجود
 بأكمله . الا ان النتائج تظل لهذا السبب غامضة . فعندما نقوم بتصميم
 فكرة النزعة الجنسية ونجعل منها طريقة للوجود فى العالم الفيزيقي
 والانسانى المتبادل interhumain يثور التساؤل : هل نريد أن نقول

(1) Freud . Introduction à la psychanalyse, Paris : Payot
 1922 p. 45 cité par Merleau - Ponty Ibid . p. 184.

ان التجليل الأخير يكشف ان الوجود كله له معنى جنسياً أم ان لكل ظاهرة جنسية معنى وجودي ؟ وفى ضوء الغرض الأول الأول يتحول الوجود الى تجريد . *abstraction* ويكون هذا اسماً آخر للاشارة الى الحياة الجنسية . ولكن ليسا كان من غير الممكن استبعاد الحياة الجنسية ، كما انها لم تعد وظيفة منفصلة ، ومعرفة بواسطة سببية مرتبطة بجهاز عضوى معين ، فانه لن يوجد أى معنى للقول بأن الوجود يفهم عن طريق الحياة الجنسية . وستكون هذه القضية تحصيل حاصل . فهل يتعين علينا اذن القول على العكس مما سبق ان الظاهرة الجنسية ليست سوى تعبير عن طريقتنا العامة لمرض وسطنا الخاص ، ألا أن الحياة الجنسية ليست انعكاساً بسيطاً للوجود : فان أى حياة فعالة من الناحية السياسية والايكولوجية ، على سبيل المثال ، قد تصاحبها نزعة جنسية مغلطة . وقد تملك الحياة الجنسية على العكس ، كما هو الحال لدى كازانوف ، نوعاً من الكمال الغنى قد لا يتجاوب مع الحماس المرتبط بالوجود فى العالم . وحتى لو كان التيار العام للحياة يجتاز الجهاز الجنسى فان هذا الأخير يستطيع ان يأخذ الصالحه (١) .

ويرى ميرلوبونتي أن الجسم وحده أو الوجود وحده لا يستطيعان التعبير عن أصالة الانسان ما دام كل منهما يفترض الآخر ، والجسم هو الوجود مجداً أو معهما والوجود هو تجسد دائم . وعلينا بشكل خاص ان نفهم قولنا بأن النزعة الجنسية لها معنى وجودي أو أنها تعبر عن الوجود على أنه يعنى أن الجانب الجنسى فى التحليل الأخير ليس سوى أحد اشكال الجانب الوجودي أو أحد أعراضه . فنفس السبب الذى يحول دون « رد » الوجود الى الجسم أو الى النزعة الجنسية هو نفسه الذى يحول دون « رد » النزعة الجنسية الى الوجود . فالوجود ليس نظاماً من الوقائع (مثل الوقائع النفسية) نستطيع ردها الى وقائع أخرى أو نرد

(1) Merleau - Ponty . *Phénoménologie de la perception* Op. Cit. p. 185. .

وقائع أخرى إليها ، بل انه الوسط المبهم الذى يلتقيان أو نقطة اختلاط حدود كل منهما . أو قد نقول أيضا أن الوجود هو نسيج مشترك بينهما .
 اننا لسنا بصدد جعل الوجود الانسانى « يمشى على رأسه » ، وعلمنا ان نعترف بما لا يدع مجالا للشك بأن للحياة ولذة والحب بشكل علم معنى ميتافيزيقيا أى لا يمكن فهمها لو عاملنا الانسان كآلة تحكمها قوانين قوانين طبيعية أو على أنه « شبكة من الغرائز » بل هي أشياء تخص الانسان كوعى وكحرية (١) .

ويقودنا البحث فى الانسان باعتباره وجودا جنسيا الى الآخر (*)
 وإلى الجدل . فالانسان عادة لا يكشف عن جسده ، وإذا فعل فيكون أحيانا فى خوف وأحيانا بهدف الاغواء . وأنه ل يبدو له أن النظرة التى تجتاز جسده تسرقه ، أو على العكس أن عرضه لجسده سوف يسلّمه الآخر دون دفاع ، ويتحول هكذا الآخر الى العبودية . ان الحياء *la pudeur* وعدم الحياء *l'impudeur* يأخذا مكانهما فى جدل بين الذات والآخر ، هر جدل السيد والعبد : فما دمت أملك جسما فيمكن أن اتحول الى موضوع تحت نظر الآخر فلا ينظر الى كائنسان ، أو العكس قد أصبح سيده وأنظر اليه بدورى . الا أن هذه السيادة ليست سوى طريق مسدود ما دام الآخر فى اللحظة التى يعترف فيها بقيمتي بوابطة الرغبة الموجودة لديه لم يعد الشخص الذى كنت أود أن يعرفنى وإنما أصبح كائنا خاضعا للأغواء مسلوب الحرية ، وبهذه الصفة لم يعد له وجود بالنسبة لى . القول بأن لدى جسما هو طريقه كى أقول أنه من الممكن أن ينظر الى كموضوع وأناى أسمى كى يرائى الآخر كذات ، وان الآخر يمكن أن يكون سيدى أو عبدى بحيث يعبر الحياء وعدم الحياء عن جدل تعدد الوعى ، وان الوعى له معنى ميتافيزيقيا . . . . ان معاملة الزعة

(1) Ibid p. 194.

(*) خصصنا جزءا كاملا من هذا الفصل لعرض الآخر كما يراد ميرلوبونتى .

الجنسية كجدل لا يعنى ارجاعها الى عملية من عمليات المعرفة او ارجاع تاريخ الانسان الى تاريخ وعيه . فالجدل ليس علاقة بين افكار متعارضة ومترابطة : انه توتر الوجود فى اتجاهه نحو وجود آخر ينفيه ولكنه لا يوجد بذون تدعيمه(١) .

ويبدو هنا تأثير هيجل على ميرلوبونتى فقد اعتبر هيجل وجود الآخر ضروريا بالنسبة الى وعى بصفته ادراكا لذاتى وليس بالنسبة للعالم ، ولقد قال بالمواجهة بين الانا والآخر ، وتنجلي هذه المواجهة فى صورة صراع إنا اهدف ان احقق ذاتى كوجود يمشى لذاته ، وهذا الصراع صورة للعلاقة بينى وبين الآخر . وقد اتخذ ميرلوبونتى الجدل الهيجلى اساسا ينظر من خلاله الى الفزعة الجنسية كما تتبدى فى العلاقة بين طرفين .

وتذكرنا النظرة المتبادلة بين الذات والآخر لدى ميرلوبونتى بموقف الذات والآخر لدى سارتر حيث يحاول كل واحد ان يحيل الآخر الى موضوع . قائنا فى مواجهة الآخر اتحول الى موجود لا اعرفه فى مكان لا اعلمه فى دنيا لا اعرفها ، وأشعر ان ذاتيتى قد تبعثرت تحت نظر الآخر وهذا ما لم اكن سوف اشعر به لو كنت انا الذات وهو الموضوع . وعلى هذا الاساس يحاول كل منا ان يحيل الآخر الى موضوع . ولما كان من المستحيل ان يصبح كل منا موضوعا للآخر فى نفس الوقت فائنا نجد اننا ننتقل من حالة الى اخرى ويتضح هذا فى حالات شعورية كالخوف ولخجل والاعتزاز بالنفس وغيرها ، فاحيانا نتجاوز الآخرين واحيانا يتجاوزنا الآخرون . ويقوم ادراك كل منا لجسم الآخر على هذه المواجهة التى تشابه الى حد كبير مع آراء ميرلوبونتى حول هذا الموضوع .

---

(1) Ibid p. 194 - 195.

(٥) الجسم واللغة :

لم يغفل ميرلوبونتي في دراسته للجسم الانساني عن الجانب الحضارى والتاريخى فتناول الجسم باعتباره تعبيراً أو أداة للكلام . وذهب الى اننا وجدنا أن الجسم يملك وحدة متميزة عن وحدة الموضوع العلمى ، كما كشفنا أن الجسم يملك بداخله ، حتى داخل وظيفته الجنسية ، قصدية وقدره على المعنى ، ومن هنا فان سعينا لوصف ظاهرة اللغة أو الكلام وفعل المعنى يتيح لنا أن نتجاوز بشكل قاطع الثنائية التقليدية بين ذات وموضوع (١) .

والذا كان الكلام فيما يرى ميرلوبونتي يفترض الفكر ويعنى فى البداية الانضمام الى الموضوع بقصد التعرف عليه أو بقصد تصويره ، فاننا لا نفهم لما ينزع الفكر نحو التعبير ، أو لما تبدو لنا اكثر الموضوعات اللغة غير محددة ما معنا لم نعتز على اسمها ، أو لماذا تقع الذات المفكرة نفسها فى نوع من الجهل بافكارها ما دامت لم تقم بصياغتها لنفسها أو لم تقلها أو تكتبها ، وذلك يشبه تماما ما يفعله كثير من الكتاب عتداً يبدأون كتاباً دون أن يعرفوا بالتخديد ما سوف يضمونه بداخله . ان الفكرة التى تكفى بالوجود لذاتها خارج مضايقات الكلمة والاتصال تسقط فى اللاوعى فى اللحظة التى تظهر فيها ، مما يعنى انها لا توجد حتى بالنسبة لذاتها . ان التفكير خبرة بمعنى أننا نتناول فكرنا بواسطة الكلمة الداخلية أو الخارجية ، والفكر ينمو فى اللحظة ولكن يبقى علينا أن نحوزه ، وهو ثن يصبح فى حوزتنا الا بواسطة التعبير . . . وكما سبق أن قيل من قبل (٢) ، فان الطفل لا يعرف الشيء أو الموضوع الا اذا نطقنا اسمه ، فالاسم هو ماهية الشيء ويسكن فيه مثلما يفعل اللون أو الشكل . وبالنسبة للتفكير السابق على العلم فان ذكر الشيء يعنى أن تواجهه أو نمده : فكان الاعتقاد بان الله يخلق الموضوعات عن طريق ذكر اسمائها ، ويؤثر السحر عليها بواسطة

(1) Ibid p. 203.

(2) Piaget, La représentation du monde chez l'enfant. Paris, Alcan, 1926 , p. 60 et suivantes, cité Merleau - Ponty, Ibid , p. 207

الحديث عنها . . ولو قلنا ان الطفل يتعلم معرفة الأشياء بواسطة مسميات اللغة وكانت الأشياء في البداية وجود لغوي ثم تحقق وجودها الطبيعي في مرحلة تالية ، وكان الوجود الفعال لمجتمع لغوي يضع في اعتباره المعتقدات الطفولية ، فان هذا التفسير يترك المشكلة دون حل ، لأن الطفل اذا كان يستطيع التعرف على نفسه باعتباره عضوا في مجتمع لغوي قبل أن يتعرف على نفسه باعتباره فكرا ينتمي الى طبيعة ما فان هذا يحدث بشرط أن يكون بمقدور الذات ان تجهل نفسها كفكر شامل وتدرك نفسها ككلام ، وبشرط أن تقوم الكلمة ، بعيدا عن كونها مجرد علامة على الأشياء والمعاني ، بسكنى الأشياء وقيادة المعاني . وهكذا لا يتولى الكلام ترجمة فكر تشكل من قبل لدى المتحدث وانما يقوم بأكمله (١) .

ان الكلام يعكس وجود الوعي في العالم كما يعكس وجود الآخر . فمن طريقه نستعيد فكر الآخر ، فهو تفكير في الآخر أو هو القدرة على التفكير على نمط فكر الآخر مما يثرى فكرنا الخاص . فيرى ميرلوبونتي أنني اذا كنت موجودا في بلد أجنبي فانا أبدا في فهم معنى الكلمات عن طريق أمكنتها في سياق حركة ما ، وعن طريق المشاركة في الحياة العامة . وبالمثل اذا كنا بصدد نص فلسفي ، فعلى الرغم من عدم فهمي له إلا أنني أجد أنه يكشف عن « أسلوب » معين - سواء كان أسلوب سبينوزي أو نقدي أو فنومولوجي - وهو ما يشكل أول نسج لمعناه . واني لأبدا في فهم فلسفة ما عن طريق الدخول في طريقة وجود الفكر من خلال استعادة أسلوب وتعبير الفيلسوف ، وإذا لم تكن المقطوعة الموسيقية أو اللوحة الزيتية مفهومة في البداية فانها تنتهي بأن تخلق بنفسها جمهورها ، وذلك اذا كانت تعبر بالفعل عن شيء ما ، أي عن طريق افرازها هي ذاتها لمعناها . إما في حالة النثر أو الشعر فان سلطة الكلام تظهر بشكل أقل ، ذلك أننا نتوهم بأننا نملك بداخلنا مع المعنى العمام للكلمات ما نحتاجه

(1) Merleau - Ponty: *Phénoménologie de la perception*, Op. Cit, p. 207.

كى نهم اى نص نكول بازاءه • ولكن فى واقع الامر لا يقوم اى عمل ادى بشكل كامل على المعنى العام للكلمات • ذلك انه يوجد سواء لى من يسع او يقرأ ، سواء لى من يتحدث او يكتب فكر بداخل الكلام .... *une pensée dans la parole* لا يشك الاتجاه العقلى فى وجوده (١) .

لقد عمل ميرلوبونتي على الكشف على الاساس العقلى المشترك القائم وراء اللغة ، وذلك حين ذهب الى ان الاصطلاحات هى نمط من العلاقات المتأخرة بين الناس ، بمعنى انها تفترض تواصلا سابقا ، وانه ينبغي إعادة اللغة الى هذا التيار التواصلى السابق • وتعددت تعود بنا اللغة الى العالم الطبيعى للانسان ، وهو عالم واحد مشترك ، لان محاولات الانسان المستمرة للتعبير تضع الانسان لتوحدة تاريخية او لتاريخ حضارى واحد • وليست اساليب التعبير المختلفة ، وليس كذلك ما تتسم به لغة او أخرى من سيطرة الحروف المتحركة او الساكنة عليها سوى اساليب الجسم البشرى التى يتخذها للاحتفال بالعلم والانخراط فيه • لأن الجسم هو آداة للانخراط فى العالم والامتزاج به (٢) .

ويذهب البعض الى القول بأن فنومولوجيا الجسم والادراك الحسى الجسمى لى ميرلوبونتي ما هى سوى فنومولوجيا للتعبير أيضا • ان فنومولوجيا اللغة او فلسفة اللغة « المتحدثة » هى الطريق لبلوغ اساس الأشياء ، والبحث فيها وراء اللغة يفصح عن إنية المعنى الكامنة السابقة على موضوعية التفكير • وهكذا ننساق تحت تأثير اللغات القائمة وقواطدها فى اتجاه متابعتها فى الجسم التعبيرى • ويكشف ميرلوبونتي من خلال الدراسات الموجودة فى كتابه « علامات » والثى تدور حول الفيزياء والرسم والأدب ، والتحليل النفسى والتاريخ ان هذه العالم الذى يبحث عنه ما هو الا عالمنا الحالى (٣) .

(1): Ibid, p. 209,

(٢) الشارونى مرجع سابق ص ١٤١ .

(3) Richard C. Mc . Cleary . Introduction to signs by M. Merleau - ponty translated by Richard C. MC. Cleary North West-ern University Press 1964, p. XX.

أما عن العلاقة بين علم اللغة وفنولوجيا اللغة فهي علاقة متوازنة وقائمة على العلاقة بين الموضوعية المنطقية والذاتية الجسمية المتبادلة ، فالعلم الموضوعي للغة يتجه ناحية ماضى اللغة المستقر من قبل ، وإلى المعانى التى سبق اكتسابها . وتعمل فنولوجيا اللغة على كشف النقاب عن مجال وجود الذات المتحدث وكل ما تقوم به الذات المتحدث من حركات لغوية ، بقصد كشف أبنية المعنى الكامنة الخاصة بالخبرة والتعبير عنها فى وضوح . ومثلما نجد تعبيراً إبداعياً لدى الرسام الذى يدرك بواسطة جسمه العالم ويعبر عنه بواسطة حركات تؤديها يده ، كذلك نجد أن الاحساس الرئيسى للغة الحديث والاتصال يكمن فى نظام الجسم المسابق على الموضوعية . فكل كلمة منطوقة تبدو لى كعلامة مرئية للمقصد اللامرئى الملقى بالمعنى الذى يشكلها ، وأما أفهمها واستجيب لها من خلال مقاصدى الملية بالمعنى . وبالرغم من أن النظرة الإبداعية والتعبير الإبداعى قد يبلغان الكمال فى التصوير إلا أن كل تعبير حى فيما يرى ميرلوبونتى هو « ميلاد مستقر » بمعنى أن الشخص يولد عندها يصبح ما هو مرئى بالنسبة لعماق الجسم الأقوى مرئياً أمام ذاته وأمام الآخرين فى فعل واحد (١) .

ولا تنشأ الأشكال الصامة للمعنى من بناءات نظرية ، كما أنها غير موجودة فى القواميس . فالبشر ذوو اللغات المختلفة يستطيعون التواصل فيها بينهم لأنهم يجدون داخل أنفسهم قدرة متحدة تجعلهم ينتقلون إلى أسلوب لغة أخرى تتخطى لغتهم الخاصة . وقد نصل من تلك العملية إلى شيء عام تشكل من خلال أسلوبين مختلفين فى اتجاه معنى واحد مشترك ، ويتم هذا فقط على أساس وجود جسمى مشترك باعتباره يتضمن أبعاداً مستقلة لما يعتبر الآن نظاماً من التكافؤات ، وجودياً ومعبراً . وما يصدق على اللغات الأجنبية يصدق على أشكال التعبير الإبداعى التى تعتبر دائماً وبالرغم من كل شيء مغاير للغتنا المتشكلة من قبل . فهى لغة الحديث ، وفى التصوير ، وفى الإدراك الحسى يعتبر التعبير

الاتباعى فكرة بداخل فعل : الا أنه قادر على التعبير فقط من خلال التأكيد على التعبير الماضى الموجود داخل القوة المحركة الكامنة داخل الجسم وعلى اظهار معانيه المقصودة للضوء . ويرى ميرلوبونتي أن لغة الحديث التى تحاول تحرير المعنى المختفى والمنقيد فى العالم الحالى عليها أن تحنى نفسها كى تتلائم مع عدم وضوح الأهداف ومع المنطق الضمنى الموجود فى العالم ذاته . ويتعاشى داخل التعبير الابداعى كل من الواقعى والخيالى ، العام والخاص ، وكافة مجالات الوجود ، وذلك بهدف حلول الحقيقة (١) . ويبدو فى وضوح أن لغة الحديث تستمد جذورها من قدرة تعبيرية يستطيع من خلالها البشر أن يتواصلوا فيما بينهم فى ظل الحدود الثقافية . ويرى ميرلوبونتي ، كما أشار فى العديد من المقالات المتضمنة فى كتابه « علامات » أن الفنونولوجيا الخاصة باللغة يمكن أن تؤخذ كنموذج عام لفنونولوجيا الثقافة .

بعد أن تناول ميرلوبونتي الجسم من مختلف جوانبه التى تعرضنا لها بالتفصيل فإنه يحاول أن يلقى عليه نظرية أخيرة مستمدة من التحليل الذى سبق أن قام به . فينتهى ميرلوبونتي اذن الى القول بأن خبرة الجسم تكشف لنا نمطا غامضا من الوجود . فإذا كنت أحاول أن أفكر فى جسمى كشبكة من العمليات - « رؤية » Vision « حركة » motricité ، « نزعة جنسية » sexualité - فأنى لاحظ أن هذه الوظائف لا تستطيع أن ترتبط فيما بينها وترتبط بالعالم الخارجى بواسطة روابط سببية ، والجسم اذن ليس بموضوع . ولنفس السبب فالوعى الذى لدى ليس بفكر ، أى أنى لا أستطيع أن أحلله وأعيد تركيبه لكى أشكل فكره واضحة ، فوحده دائما كامنة وغير واضحة . وهو يوجد دائما بخلاف طبيعته ، ويوجد كنزعة جنسية وفى نفس الوقت كحرية ، يوجد متأصل فى الطبيعة فى نفس الوقت الذى يتحول فيه بواسطة الثقافة ، لا ينخلق أبد على ذاته ولا يتجاوزه أى شئ آخر . وسواء كنا بصدد جسم آخر أو جسمى أنا الخاص ، فأنى لا أجد وسيلة أخرى لمعرفة

(1) Ibid p. XXII

الجسم الانسانى سوى ان احياء اى ان اخذ لحسابى الدراما التى تجتازة واختلط معها ، فانا عين جسمى ، وهكذا يوجد جسمى باعتباره ذاتا طبيعية وكنسيج مؤقت لوجودى بأكمله . وهكذا تتعارض الخبرة بالجسم مع الحركة المنعكسة التى تشتق الموضوع من الذات والذات من الموضوع ولا تعطينا سوى الفكر الذى يدور حول الجسم أو الجسم كفكر ولا يعطينا الخبرة بالجسم أو الجسم كواقع (١) . وتقود دراسة ميرلوبونتي المفصلة عن الجسم الى دراسة للعالم ، وهى دراسة ضرورية ومكاملة لدراسة الجسم . وهو ما سنتعرض له فى صدد حديثنا عن الادراك الحسى .

ثانيا - الادراك الحسى وارتباطه بالجسم والعالم :

ان دراستنا للادراك الحسى فى ارتباطه بالجسم قد يعتبر تضييفا له ، فالادراك الحسى ولا شك مرتبط كذلك بالعالم وبالكوجيتو وبموضوعات عديدة أخرى ، الا ان علاقته بالجسم بالذات هى علاقة قوية وأساسية ، على ان ننظر الى الجسم فى ضوء المفهوم المتسع الموجود لدى ميرلوبونتي والذى كان موضوعنا فيما سبق من هذا الفصل ، لقد قيل ان النظرية الوجودية عن الجسم هى فى الوقت نفسه نظرية فى الادراك الحسى (٢) ، كما قيل ان فنولوجيا الادراك الحسى والوجود والزمان هى فنولوجيا التجسد .. incarnation (٣) وان نظرية الجسم هى نظرية فى الادراك الحسى ، على حد تعبير ميرلوبونتي نفسه (٤) . ومن هنا آثرنا تناول الادراك الحسى فى ارتباطه بالجسم وسوف نربطه بالعالم للصلة الوثيقة القائمة بين الموضوعات الثلاث .

(1) Merleau- Ponty. Phénoménologie de la perception Op. Cit p. 231.

(٢) الشارونى ، مرجع سابق ص ١٤٥

(3) Spurling op. cit. p. 27.

(4) Merleau - Ponty. Phénoménologie de la Percehction Op. Cit. p. 239.

وتعد مشكلة الإدراك الحسى من أهم مشكلات علم النفس والفلسفة الحديثة كلها. ابتداء من ديكارت . الا أننا لن نتعرض هنا لتصور السابقين على ميرلوبونتى للإدراك الحسى وكيفى ان نبين كيف اهتم هوسرل بالإدراك الحسى والوصف بل وقد ميز الإدراك الحسى عن بقية أفعال الشعور بميزات خاصة : فهو يقصد موضوعات حاضرة بذاتها للنفس ، أى حاضرة بجسميتها لفعل الشعور ، وهو يدركها فى تعينات ومظاهر مختلفة بصفة مستمرة . ومعنى اختلاف التعينات هو ان ما أدركه فى مجال ضيق من مجالات الإدراك الحسى يحول انتباهى ونظرى الى ما لا أدركه فى هذا المجال الضيق . وبعبارة أخرى ان للإدراك الحسى كما يتبين فى ضوء الوصف الفينومولوجى خاصية معينة هى الاحالة المستمرة أو الرد المستمر : فكل فعل من الأفعال الداخلة فى إدراك موضوع ما انما يظهر لنا منه منظرا يحيل بنا الى منظر أو مناظر أخرى لا ندركها الآن بالفعل ، سواء اكانت لهذا الموضوع أم لغيره . وهذه المناظر الأخرى لها نفس الخاصية ، أى أنها تحيل بالمثل للمنظر الأول أو الى مناظر أخرى جديدة أو قديمة . وهكذا بحيث لا يكتفى لنا إدراكا تاما أبدا فى أى لحظة من لحظات الإدراك الحسى . فنحن دائما امام مناظر فعلية تدعونا الى تعديها . ويبقى الإدراك الحسى تسلسلا ناقصا يتطلب الاكتمال ولكنه لا يبلغه أبدا . واننا لنلج الى هوسرل نوعا من التصورية التى تجعل موضوع الإدراك متعلقا بفعل الإدراك . واذا كانت تصورية هوسرل تتناول الوعى المتجه الذى يظهر ما هو مائل لديه من موضوعات ، الا انها مع ذلك - وبمقتضى تعليق النظر فى الوجود الواقعى للأشياء - تفقدنا ثقة العقل فى العالم المدرك . وهذه الثقة الضائعة - ثقة العقل فى العالم - هى ما عملت الفلسفة الوجودية بصفة عامة على استعادته (١) .

واذا ما تساعلنا عن الجديد فى تناول ميرلوبونتى للإدراك الحسى فالتا نجد أن أهم المظاهر تكمن فى الدراسة الواقعية للأشياء المدركة ،

والمرور على كافة مناطق العالم المدرك بشكل يتجاوز الإدراك الحسى للأشياء الحسية المباشرة . وإذا ذكرنا فى البداية بعض الصياغات التى قدمها لتعريف الإدراك الحسى فقد يلقى هذا بعض الضوء على ما يقصده ميرلوبونتي بالإدراك الحسى . فيقول ميرلوبونتي : « ان ندرك هو ان نرى معنى . مباطنا ينبثق من مجموعة من المعطيات » (١) او الإدراك « هو التوصل الى معنى مباطن فى شكل مقبول أى حكم » (٢) . ومن منطلق هذه النظرة يظهر الإدراك الحسى باعتباره الفعل الذى تم تصميمه لمتتبع المعنى الأولى كما هو موجود فى العالم قبل تأويلنا له : ويعتبر هذا التأكيد على المعنى كما تكتشف وليس كما تضاف بواسطة الفعل جديدا وان لم تكن جيدة مطلقة .

كما عرف ميرلوبونتي الإدراك الحسى فى عبارات أخرى لا تقل من سابقتها فى الأهمية فيقول : « أنه فعل انساني يقوم فى حركة واحدة باجتياز كافة الشكوك المحتملة بهدف وضع نفسه فى داخل الحقيقة الكاملة (٣) . كما يقول : « ان ندرك هو ان نلتزم فى ضربة واحدة بمستقبل كامل من الخبرات فى حاضر لا يضمنها ، هو الايمان بالعالم » (٤) . وهنا يبدو أهم شيء فى الإدراك ، أنه يبدو كفعل وجودى ، فعل لا نشترك فيه بشكل سلبي فحسب بل نلتزم فيه داخل عالم معطى لنا بشكل جزئى . لأنه فى جانب منه غامض ، كما أن جانب منه من صنعنا نحن . ما دنا نعتد على « تجسيدنا » فى عالم معطى من قبل . ولا يعتبر هذا الفكر متلقيا فقط او مبتكرا فحسب ، بل أنه يعبر عن علاقاتنا الغامضة بالعالم . ويشكل هذا الدور الوجودى للإدراك الحسى لكثير الخصائص ابتكارا فى نظرية ميرلوبونتي عن الإدراك الحسى .

(1) Merleau - Ponty . Phénoménologie de la perception Op.

Cit. p. 30.

(2) Ibid p. 44.

(3) Ibid p. 50.

(4) Ibid p. 344.

ولا يعنى ارتباط الادراك الحسى بالاطار الوجودى ابتعاده عن الاطار
الفنومولوجى فان فنومولوجيا المجال الادراكى هى اكثر الاستبصارات
الفنومولوجية أهمية ، وهى التى تساهم فى وصف الأجزاء الغامضة
من المجال التى تظهر بشكل غير مباشر وغير كامل . ومن هنا يعتبر
الادراك الحسى لدى ميرلوبونتى من أهم الموضوعات ربطا للفنومولوجيا
والوجودية فى ذلك القلب الجديد : الفنومولوجيا الوجودية .

وقد افاد ميرلوبونتى من الدراسات الوجودية التى حولت الكوجيتو
الديكارتى الى قصيدة تتجه نحو الوجود ، وعمل على توضيح عملية
الادراك الحسى فى ضوء هذه الفكرة . الا أن امتيازه يرجع الى أنه قد
افاد كذلك من خاصية الاحالة المستهزة واختلاف التعينات الغنى اثبتها
الوصف الفنومولوجى . ولمن هنا أمكنه أن يصل الى توسيع الآفاق التى
يظهر فيها موضوع الادراك ، بحيث تتجاوز ذلك التمييز الضيق الذى
اقامه الجشتالت بين الشكل والأرضية أو الخلفية (T) .

وقد رأى ميرلوبونتى فى ضوء الوصف الفنومولوجى لخبرة الادراك
الحسى أنه يمكن النظر الى العلاقات القائمة بين الوعى والعالم على أنها
فى غاية الوضوح ، وبديهية للغاية . ولا يبرز وجهة نظره بهتم ميرلوبونتى
بنقد موقف كل من النزعة التجريبية والنزعة العقلية من الادراك الحسى .
فالأولى ترى الادراك الحسى كتسجيل سلبي لمعطيات الحس المتلقاة من
البيئة المحيطة والتى تتجمع بعد ذلك لتشكّل موضوعات منفصلة .
أما النزعة العقلية فتدخل العقل أو الحكم لتأويل الصور الخالية من المعنى
الموجودة فى العالم الخارجى والتى تلقاها الوعى . نحن إذن بصدد
أما ادراك حسى أعمى غير موجّه وعباره عن عملية ميكانيكية أو ادراك
حسى مصاحب لأفعال نابغة عن الفكر ومفروضة عليه . ويفترض فى
الحالتين وجود أنقسام أساسى بين ذات وموضوع ، بين داخل وخارج ،
كمث يفترض وجود عالم طبيعى محدد من قبل وأضح بذاته يتولى الوعى ،

---

(١) الشقرونى ، مرجع سابق ص ١٢٧ .

ببساطة تسجيله . وتتناوب النزعة التجريبية والنزعة العقلية فى استخدام فرض الثبات الذى يؤكد على أن العالم الموضوعى ، باعتباره معطيا ، يرسل رسائل الى «أعضائنا الحسية حيث تسجل ويكشف معناها بحيث تعيد إنتاج النص الاصلى . وهكذا يكون هناك تبادل نقطة بنقطة كما توجد علاقات سببية بين المثيرات أو المعطيات الحسية الآلية الآتية من البيئة المحيطة وبين الادراكات الحسية الأولية (١) . وهذا ما يرفضه ميرلوبونتى موضحا أن الرجوع الى الخبرة الساذجة الخاصة بالادراك الحسى تفصح أن فرض الثبات ليس وصفا لكيفية الادراك ولكنه بنية أو مثال «... idéalization» «علمى» يضع بالاتفاق مع الافتراضات «العلمية الخاصة بالمعرفة الصحيحة المصادرة الآتية : كيف يجب أن ندرك : فكل ادراك حسى له شكل بنية وكل الموضوعات المدركة يتم ادراكها فى ضوء سياقها (، وهو يمثل الأرضية أو الخلفية) (٢) .

ويتوقف تمييز الأرضية أو الخلفية عن الشكل فى أى ادراك حسى على كيفية تركيز نظرنا على مصالحنا بنفس القدر الذى نركز فيه على الموضوعات المدركة . أن الادراك الحسى يبنى العالم المدرك ، فهو ليس مجرد تسجيل سلبي للمعطيات الحسية - كما تعتقد النزعة التجريبية - وإنما نحن ندرك بالاتساق مع المصالح والأهداف التى نوجد بازاءها . كما لا يعتمد الادراك الحسى على أعمال معينة من أعمال التأويل عن طريق الوعى - كما تعتقد النزعة العقلية . فنحن فى الموقف الطبعى نحيا فى الادراك الحسى ، مدركين الأشياء التى تخضع للادراك باعتبارها ملبئة بالانفعالات أو بالمعنى ، وباعتبارها تملك معنى مباطنا سابقا على أى فعل صريح من أفعال التفكير . فعلى سبيل المثال لا يدرك لاعب الكرة الملعب باعتباره موضوعا ولكن باعتباره مكانا معين الحدود بالنسبة

(1) Merleau - Ponty. *Phénoménologie de la perception*. Op.

Cit. p. 11.

(2) Spurling . Op. Cit. p. 25.

للمتفرجين ومقسم الى خطوط للقوى (الاهداف ، خطوط التماس ...
وما الى ذلك) ، وهى تملك دافعية ، وتحث وتوجه أفعاله . وهكذا
تتيح له المشاركة فى اللعبة دون احساسه بأى شىء مما سبق فى انتباهه
الظاهرى . ويقول ميرلوبونتى : « ان اللعب ذاته ليس معطيا بالنسبة له
(اللاعب) ولكنه التعبير المباطن لأهدافه العملية (١) » . وهكذا لا يتكون
العالم المدرك كما يبدو للوعى من عدد واسع من الموضوعات المتميزة
القائمة فى الزمان والمكان حيث ينحصر دور الادراك الحسى فى التسجيل
واعادة الانتاج ، وانما يتكون هذا العالم من نظام من المجالات المرئية
المتشابهة : خلفيات واشكال تتيح للموضوعات المتميزة المتفردة الظهور
من وراء خلفية من عدم الوضوح ، جاعلا الادراك الحسى مساويا للتنميط
البدائى للعالم الخاضع للادراك الحسى (٢) . وهكذا يمكن ان نقول مع
ميرلوبونتى « انه لا توجد اشياء بالنسبة للادراك الحسى واقما توجد
صفات باطنية متجلية خارجيا .. Physiognomies » (٣) .

وبينما جعلت النزعة التجريبية الادراك الحسى عملية مبسطة وآلية
مثل عمل آلة التصوير فان النزعة العقلية تستعمل هذا فإرضة عليه
أفعال الحكم والتفكير . فالادراك الحسى فسيولوجى خالص بالنسبة
للتجريبية بينما يتكون من طبقتين متميزتين فى رأى النزعة العقلية ،
الأولى فسيولوجية (تسجيل المعطيات الحسية) والثانية نفسية (خاصة
بأفعال التأويل) . بينما تبين الفثولوجيا أن الادراك الحسى ليس
فسيولوجيا خالصا أو آليا كما أنه ليس نفسيا خالصا أو فكريا كما أنه
ليس خليطا من الاثنين مع الاحتفاظ بالتمايز . أنه فى رأيها علاقة مع

(1) Merleau - Ponty : Structure of Behavior p. 169. Quoted
in Spurling. Op. Cit. p. 26.

(2) Spurling Op . Cit . p. 26.

(3) Merleau - Ponty. Structure of behavior p. 168 Quoted
in Ibid p. 26.

العالم ، علاقة سابقة على الفكر ، اى سابقة على الوعى ، وكاى تعبير عن وجود فى العالم فانه لا يرى التمايز بين فسيولوجى ونفسى . الادراك الحسى اذن هو انفتاح بدائى على العالم (١) . ويقول ميرلوبونتى فى هذا الصدد : ان الادراك الحسى ليس علما عن العالم ، وليس فعلا ، اى اتخاذ لموقف ما بشكل قصدى ، بل هل خلفية تبرز منها كل الأفعال . وفى نفس الوقت تفترضها كل تلك الأفعال « (٢) » .

ليس الادراك الحسى اذن عملية للعقل أو للفكر الخالص ، حقا انه يملك عناصر التفكير الا انه متجسد . فانا أدرك جسمى مادام وضعه وحركته يتيحان لى ان ارى وان احدد ما هو فى متناول رؤيتى . لقد اعتبر ميرلوبونتى الجسم فى العالم بمثابة القلب من الجسم : فهو يحافظ على حياة المتظر الرئى ، ينشطه ويغذيه داخليا ويكون معه نظاما ما . فعندما أتجول فى شقتى فان الاشكال المختلفة التى تظهر امامى لن تعبر عن شيء بعينه الا اذا كنت اعرف ان كل واحد منا يمثل الشقة اذا نظر اليها من هنا أو من هناك ولم اكن على وعى بحركتى وبجسمى الذى لا يتغير خلال مراحل هذه الحركة ، انى بالطبع أستطيع ان أطير بفكرى داخل الشقة اتخيلها وارسم تصميمها على الورق ، الا انى لن أستطيع بهذه الطريقة ادراك وحدة الموضوع دون توسط الخبرة الجسمية ، ذلك لان ما اسميه ربما أو تصميما ليس سوى منظورا أوسع : انه الشقة « منظور اليها من أعلى » . وذا كنت أستطيع ان الخص كافة المنظورات المألوفة المتصلة بها فذلك بشرط ان نعلم ان الشخص المتجسد يمكنه وحده ان يرى على العقاب أوضاعا مختلفة . وقد يكون الرد على هذا هو أننا اذا اعدنا وضع الموضوع أو الشيء فى الخبرة الجسمية باعتباره الحد أقطابه فأننا نسلبة الشيء الذى يشكل موضوعيته . فمن وجهة نظر جسمى أنا

---

(1) Spurling Op. Cit. p. 27.

(2) Merleau-Ponty. Phénoménologie de la Perception Op.

Cit, p. X.

لا أرى أبداً الأسطح الستة للمكعب حتى لو كان من الزجاج .، ألا أرى بالرغم من ذلك أرى أن كلمة « مكعب » لها معنى ، فالمكعب ذاته ، المكعب سى الحقيقة ، فيما وراء مظاهره المحسوسة ، له ستة أسطح متساوية . ودورائى حوله يعنى أنى أتحرك فى المكان الموضوعى دون أن تؤثر هذه الحركة فى وضع الشيء بل على العكس فعن طريق التفكير فى جسمى ذاته كموضوع متحرك أستطيع كشف الظاهر المدرك وبناء المكعب الحقيقى . أن خبرة الحركة هنا ليست سوى ظرف نفسى للدراك الحسى ولكنها لا تساهم فى تحديد معنى الموضوع . أن الموضوع يشكل مع جسمى نظاماً ما ولكننا نكون هنا بازاء شبكة من الارتباطات الموضوعية وليس مجموعة من الاتصالات المعاشة . وسوف تشكل وحدة الموضوع الشيء موضوع التفكير ولن نشعر به كشيء مرتبط بجسمى (١) . وليس الجسم بمثابة نقاب يتوسط بيننا وبين العالم ، بل هو أدواتنا فى الامتزاج بالعالم والاتصق بالأشياء . وهكذا نجد أن ثمة اتحاداً مباشراً بين الإنسان - الذى هو بطبيعته مفتوح للأشياء - وبين العالم الذى ندركه عن طريق الجسم ادراكاً حقيقياً تنكشف لنا فيه الأشياء (٢) .

أن العالم ليس منفصلاً عن الذات وإنما الذات هى مشروع للعالم . وإذا كان لا يوجد زمان بالنسبة لى فلانى أملك مستقبلاً وعن طريق اتصالى بالعالم اتصل بذاتى . يوجد إذن زمان ومكان بالنسبة لى لأنى متجسد . وما دمتنا أساساً واعون بعالمنا وآزمتنا بسبب كوننا متجسدين فيها واقعياً وميتافيزيقياً فتكون، إذن فنومولوجيا الإدراك الحسى والوجود والزمان هى فنومولوجيا التجسد ، ويكون هذا القطاع اللامرئى من الوجود الذى هو مرسأه حاضرى، والمصدر الرئيسى للزمان والمعنى لى هو وجودى

(1) Merleau - Ponty. *Phénoménologie de la perception*, O.P.

Cit, p. 235 - 236.

(٢) زكريا إبراهيم : دراسات فى الفلسفة المعاصرة ، مرجع سابق

ص ٥٥٠ .

الجسمى . ان جسمى هى النقطة المدركة التى تتجه اليها كل الموضوعات ويرى ميرلوبوتنى انى افهم العالم لانه بالنسبة لى قريب وبعيد ، خلفية موجودة من قبل وافق ، ولانه يمتد امامى ويأخذ معنى بالنسبة لى . ان جسمى اذن ليس موضوعا لو تصورا وانما هو - فى ادراكه لذاته - وعي المتجسد الا هو جسمى الحى وهو ما اعتبره ميرلوبوتنى فى كتابه « علامات » الرابطة القائمة بينى وبين الأشياء (١) .

ان ادراكى الاول باعتبارى وعيا متجسدا ليس هو ادراكى الحسى فانا دائما واعى على اساس جسمى الطبيعى والثقافى المكتسب لشخصيته من قبل ، وتقوم البنيات التحية الوظيفية لجسمى المتصلة بالمقاصد الفعالة بتأسيس الاتفاق القائمة الثابتة نسبيا المتصلة بمجالى الادراكى . ان عالمى الجسمى يملك معنى معطى من قبل لا اقوم انا بذاتى بتشكيله . ان جسمى يتحرك فيمتد العالم امامى ويأخذ شكلا ويصبح مرثيا وله مغزى . ومنذ البداية يعتبر الادراك الجسمى اساسا هو وجودنا بالنسبة لعالم يصعب ان نميز فيه بين الايجابى والسلبى ، المرئى واللامرئى الى حد ان تصبح كل فئتنا التقليدية غير محددة (٢) .

واول ما يجب ملاحظته عن طبيعة هذا الجسم هو انه فى الوقت ذاته مدرك ومدرك (٣) . ذلك فيما يقول ميرلوبوتنى هو سر الجسم ولغزه . انه يدرك الأشياء وهى تدركه ، انه يحس بها وهى تحس به ، انه يراها وهى تراه . وهذا يعنى ان هناك تضافرا بين المدرك والمدرك وتكاملا حيا بينهما يتجلى فى جميع مظاهر الادراك : فهو يتجلى فى الحاس والمحسوس ، وبين اللمس واللموس ، وبين الرائى والمرئى ،

---

(1) Cleary Op. Cit. p, XVI.

(2) Ibid .

Merleau - Ponty. Le Visible et L'Invisible Paris : Gall-

(3) imard, 1964, p. 175 . cité par :

الشارونى - مرجع سابق ، ص ١٤٩ .

وبين السامع والمسموع . فالجسم الذى ينظر الى الأشياء يستطيع بالمثل أن ينظر الى نفسه وأن يتعرف فيما يرى عندئذ على « الجانب الآخر » من قدرته الراهية (١) .

والوعى الجسدى بالذات هو النقطة الأرشيدمية فى فلسفة ميرلوبونتي فيما يرى كليرى ، ذلك أن وجود الجسم ذاته باعتباره مدركا ومدركا يقدم لنا معرفة رئيسية بالوعى تتكون فى ضوء الذات والعالم والبشر الآخرين . انى أستطيع أن أدرك شيئا ما بطريقة موضوعية اذا ما استطعت فقط ادراكه من منطلق أكثر من منظور واحد فى وقت واحد . وما دمت متجسدا فى كل لحظة من لحظات خبرتى فى اطار منظور معين فان أساس الموضوعية هو تواجد الآخرين ومنظوراتهم معا فى نفس مجالى الوجودى . وأن يكون لدى وعيا معناه أن أقوم بالتأسيس ، ولا أستطيع أن افترض شخصا آخر على أنه ذات أخرى لى دون أن أقوم بتأسيسه من خلال العقل . ويتيح لى الجسم وحده طريقة بين الممكن والضرورى فى مواجهة الواقعى . وباعتباره خبرتى الرئيسية والأصيلة ككائن ، وهى فى الوقت نفسه قائمة بالتأسيس ومؤسسة ، فان جسمى يعلمنى ما لا أستطيع تعلمه بطريقة أخرى . يعلمنى أن أعرف الوجود المتأنى للظهورات عدة ، ذلك أن الجسم باعتباره مدركا فى النوعى ، والجسم باعتباره قوة آلية مدركة يرتبطان فى مشاركة أو وجود متأنى كتعبير عن مظاهر العالم الوجودى الوحيد سواء فى المظهر الذى تم تأسيسه أو المظهر اللامرئى القائم بالتأسيس (٢) .

وفى عاله الحياة الذى ينبع منوعى الجسدى بذاتى يوجد العالم المرئى وعالم مشاريعى الآلية فى علاقة جدلية مفتوحة للتبادل المصوغ بالمعنى . وبالرغم من أن جسمى المتحرك يعى ذاته كجزء من العالم المرئى الذى

(1) Merleau - Ponty. L' Oeil l'Esprit P. 18 cite par .

الشارونى - مرجع سابق ، ص ١٤٩ .

(2) Cleary Op. Cit. p . XVII.

تشكل فى ضوءه الا انه فى نفس الوقت يعنى العالم المرئى امامه باعتباره
يتشكل بواسطة قدرته هو نفسه على الحركة (١) .

انا متجسد فى العالم اذن باعتبارى بعدا من ابعاد هذا الوجود
العلم البدائى المتفهم بشكل كامل ذو البؤرات المتعددة الذى يصفه
ميرلوبونتى بأنه يوجد من خلالنا ومن خلال الوجود المطلق للذاتية الجسدية
المتبادلة حيث يلتقى الجسم بالجسم فى جسد العالم ، فيستطيع
الانسان ان يصبح مرآة حية لزميله من البشر . وترتبط الموضوعية المنطقية
بالذاتية الجسدية المتبادلة فى فكر ميرلوبونتى باعتباره المتأسس والمؤسس .
وتتشكل المعانى المعطاه من قبل بواسطة الجسم كمشروع للعالم وتعتبر
المصدر المؤسس لاي بنية للمعنى تالية قد ينتجها وعينا التامل ، وبالتالي
لا يمكن ان تشتق من اى مصدر نظرى . ويصبح التفكير والنظام بهذا
المعنى واقعة اساسية فى خبرتنا - او لوغس العالم الجمالى ، الذى
يمكن تسميته « سر العقلانية » باعتباره الاساس المعروف ادراكيا لاي
تفسير تال فى ذاته ولكنه غير قادر على تقديم اى تفسير (٢) .

ويرى ميرلوبونتى انه يقع على عاتق الفلاسفة الذين يحاولون
العثور على « علامات » *Signes* رئيسية او بنيات للمعنى مترسبة
وسابقة على الموضوعية وموجودة فى اساس العوالم المتعددة للحياة
والفكر الانسانى ، بهدف اعادة بناء الخبرة .، يقع على عاتقهم ان يخضعوا
بنيات المعنى المكتسبة والموجودة لتساؤل لا ينتهى ، كما يتعين عليهم
الوصول بدقة مبتكرة الى براءة الذاتية الجسدية المتبادلة . وفى هذا
البحث من اجل كشف الاسس الرئيسية لكل معنى لا بد من محاولة
استدعاء بنيات المعنى المترسبة لتوضيح الوعى وكشف الستار عن المقاصد
الواضحة السابقة على الموضوعية التى كونتها بنيات المعنى . ويهنا
وصف هذه البيانات ودورها وتحديد خصائصها الاساسية وعلاقتها (٣) .

(1) Ibid p. XVIII.

(2) Ibid p. XIX.

(3) Ibid . p. XX.

وإذا كان الجسم الانساني يعطينا سر الادراك ويفسره ، فان هذا السر ينكشف ويتضح بأحدى صوره واقواها - فيما يرى ميرلوبونتي عند رجال الفن بصفة عامة وعند الرسامين، والمثالين والنحاتين بصفة اخص . فهؤلاء جميعا يرون الأشياء لا بمنظارهم الشخصى وانما بمنظار الأشياء فيهم . ناهم يتخذون من الأشياء ذاتها ومن انطباعاتها فيهم مركزا لرؤيتهم . ذلك أن الأشياء وجسم الفنان كليهما مصنوع من نسيج واحد . ومن هنا امكانية الرؤية الظاهرة فى هذا النسيج بإمكانية رؤية سرية (١) . ان الشيء والعالم معطيان لى مع أجزاء جسمى ، لا بواسطة « هندسة طبيعية » وانما فى اتصال شبيه بالاتصال القائم بين أجزاء جسمى ذاته (٢) .

ويتغير الادراك الخارجى مع ادراك جسمى باعتبارهما وجهين لعملة واحد . وكل ادراك حسى خارجى، مرادف مباشرة لادراك حسى لجسمى ، بالضبط كما أن أى ادراك حسى لجسمى يتضح فى لغة الادراك الحسى الخارجى . وإذا كان الجسم كما رأينا ليس شيئاً شفافاً ولا معطياً للمهندس على شكل دائرة بحكم قانون تكوينه ، بل هو وحدة معبرة *une unité expressive* لا نستطيع أن نتعلم كيف نعرفها سوى عن طريق افتراضها ، حينئذ سوف تتصل هذه البنية بالعالم المحسوس ، وتعتبر « نظرية صورة الجسم » ذهنياً نظرية فى الادراك الحسى . فقد تعلمنا من جديد الاحساس بجسمنا ، لقد وجدنا تحت المعرفة الموضوعية والبعيدة للجسم تلك المعرفة الأخرى التى لدينا دائماً لاننا أجسام . ويتمين علينا بنفس الطريقة أيقاذ العالم بواسطة أجسامنا . وعن طريق استعادة الاتصال مع الجسم ومع العالم فاننا نعتز أيضاً على ذواتنا ، فما دمنا ندرك بواسطة أجسامنا فالجسم هو الأنا الطبيعى وهو القائم بالادراك (٣) .

(١) الشارونى ، مرجع سابق ، ص ١٥٣

(2) Merleau - Ponty . *Phénoménologie de la perception* Op. Cit. p. 237.

(3) Ibid, p. 239 .

ثالثا - الآخر :

تعد مشكلة الآخر أو وجود الآخرين من أهم مشكلات الفلسفة الحديثة والمعاصرة ، فليست أنا الشاهد الوحيد ولا أستطيع أن أكونه . وقد تصدى الفلاسفة لمشكلة الآخر ونذكر على سبيل المثال هيجل وهوسرل وهيجر وسارتر . وتاريخ الفلسفة ذاته باعتباره المعين الذى استقت منه كل الفلسفات لهو دليل حى على وجود فكر الآخر واستمراريته . وقد اهتم ميرلوبونتي بالآخر . . . . . سواء فى كتبه الأولى « بنية السلوك » و « فنونولوجيا الإدراك الحسى » أو كتاباته الأخيرة : « علامات » و « المرئى واللامرئى » . لقد ارتبط الآخر لديه بأشياء عدة . ارتبط بالسلوك ، والعالم ، والجسم والنزعة الجنسية والحب ، والتاريخ ، والسياسة ، واللغة . فوجود الآخر ضرورى الا أنه يحمل إلينا الاضطراب كما يحمل إلينا أشياء أخرى ، وعليتنا أن نقيم هذا التبادل الأصيل مع الآخر ونؤسس مجتمعا نستطيع الحياة فيه .

لقد انفتح ميرلوبونتي منذ البداية على الآخر عن طريق استحضار طفولته ، ويقول فى هذا الصدد : « لقد القيت فى وسط طبيعة معينة ، ولا تبدو الطبيعة بالنسبة لى خارجية فحسب ، فى الأشياء الخالية من التاريخ ، بل انها مرئية فى قلب الذاتية . ويمكن للقرارات النظرة والعملية للحياة الشخصية ان تمسك بالماضى والمستقبل ، ونضفى على الماضى بكل أحداثه معنى محددا وذلك عن طريق جعل المستقبل يتبعه ، وسنقول حينئذ ان الماضى كان هو التحضير لهذا المستقبل . كما تستطيع هذه القرارات ان تدخل التاريخية فى حياتى : فهذا النظام يملك على الدوام شيئا من الوقائية » . رينظر ميرلوبونتي الى السنوات الخمس والعشرين الأولى من حياته باعتبارها طفولة استتبعها بالضرورة نظام صعب كى تنتهى أخيرا بالاستقلالية . ويقول فى هذا الصدد : « اذا ما رجعت الى هذه السنوات كما عشتها وكما أحملها بداخلى ، فان بهجتها تستعصى عن التفسير اذا ما رجعنا الى بيئة الحماية

التي كان يضيفها الوسط الأسرى ، بل أن العالم ذاته هو الذي كان اجمل ،
والاشياء هي التي كانت اخاذة بشكل اكبر « (١) » .

ويمضى ميلويونتي ابتداء من العالم الطبيعي الذي يحيط بي ليصل
الى الآخر عبر العالم الحضارى . فكل موضوع فى البداية هو موضوع
طبيعى مصنوع من الوان وصفات ملموسة ومسموعة . وكما تتخلل الطبيعة
حياتى لتصل الى قلب حياتى الشخصية وتلتحم بها ، كذلك تنزل اشكال
السلوك داخل الطبيعة لتأخذ شكل عالم حضارى ، فانا لست بصدد عالم
فيزيقي فحسب ، وانما لا احيا فى وسط الأرض والهواء والماء فقط .
بل ان من حولى طرق ومزروعات وقرى وشوارع وكنايس وأدوات .
تحمل كل منها بداخلها بصفة الفعل الانسانى الذى تقوم هذه الاشياء
بخدمته ، كل واحدة منها تضىء جوا من الانسانية قد يكون محدودا للغاية
اذا كنا بصدد علامات على الرمال او اكثر اتساعا اذا كنا بصدد منزل
تركه أصحابه حديثا على سبيل المثال . . . . . ان الحضارة التي اشارك
فيها تتمثل بالنسبة لى فى يقين الأدوات التي تصنعها بنفسها . ولذا كنا
بصدد حضارة مجهولة او اجنبية فاننا نلاحظ انها توجد فى آثارها او بقايا
الأدوات المهشمة التي نجدها او المناظر الطبيعية التي تجتازها : وهنا
نعثر على طرق عدة للوجود والحياة . فالعالم الثقافى غامض الا انه
حاضر منذ البداية . ويوجد هنا مجتمع يتعين علينا معرفته . . . . . ويمكننا
التحقق من الادراك الحسى للعالم الثقافى بواسطة الادراك الحسى لفعل انسانى
معين ولانسان آخر . فلا بد منذ البداية ان اعرف كيف توجد لدى الخبرة
بعالى الثقافى ، وبحضارتى . ذلك انى ارى ان البشر الآخرين حولنا
يستخدمون الأدوات المحيطة بنا استخدامات معينة ، وانما أوول تصرفاتهم
عن طريق المقارنة بتصرفاتى ، وعن طريق خبرتى الحميمة التي تعلمنى
معنى الحركات المدركة ومقصدها . وهكذا اصل الى ان افعال الآخرين
نفهم دائما بواسطة افعالى : فيفهم « نحن » nous , on دائما بواسطة
« الانا » le je . وي طرح ميلويونتي عندئذ تساؤله الهام الذى تكمن

(1) Ibid p. 398.

فيه المشكلة برمتها : كيف يمكن « لانا » أن يوضع فى صيغة الجمع ، وكيف يمكن أن نصوغ فكرة عامة ابتداء من الآن ، وكيف استطيع الحديث عن آخر بخلافى أنا ، وكيف استطيع أن أعرف بوجود الآخرين ، وكيف استطيع الوعى الذى ينتمى من حيث المبدأ والمعرفة الى نمط الـ « أنا » ، أن يدرك بنمط الـ « أنت » « Je tu » ومن ثم بنمط الـ « نحن » on (١) .

وتجد مشكلة الآخر لدى ميرلوبونتي طريقها للحل ابتداء من نظرية الجسم . فإذا نظرنا الى مشكلة وجود الآخرين على ضوء نظرية ميرلوبونتي فى الجسم فإننا سنجد ان الاتصال بين الذات مكفول بحكم تلك العلاقات الأولية التى تربطنا بعالم مشترك ، وليس من شأن وجودية ميرلوبونتي أن تعيد الينا « حضورنا امام العالم » فحسب بل هى تعيد الينا « حضورنا امام الآخرين » أيضا (٢) . ان اول موضوع من الموضوعات الثقافية الذى توجد من خلاله الموضوعات الأخرى هو جسم الآخر باعتباره حاملا لسلوك ما . وهنا يطرح ميرلوبونتي تساؤلاته حول جسم الآخر : فإذا كنا بصدد جسم الآخر فتكمن المشكلة فى معرفة كيف يمكن لموضوع قائم فى المكان أن يصبح علامة متحدثه معبرة عن وجود معين ، وكيف يمكن على العكس المقصد أو فكرة أو مشروع أن ينفصل عن ذات فاعله ويصبح مرثيا خارج جسمه فى الوسط الذى يقوم هو ببنائه (٣) . وهو التساؤل الذى اعتاد ميرلوبونتي طرحه كى يتجاوز ، من خلال الاجابة ، الموقفين التقليديين للنزعة التجريبية والنزعة العقلية . فالنزعة التجريبية لا تثير مشكلة الآخر بنفس الطريقة التى نثار بها فى فلسفات أخرى ، مادامت الذات فى منظوره هى شبه آلة بدون

(1) Ibid p. 399 - 400.

(٢) زكريا ابراهيم : دراسات فى الفلسفة المعاصرة ، مرجع سابق ،

ص ٥٥٢ .

(٣) Merleau - Ponty. Phénoménologie de la Perception Op. Cit. p. 401.

عقل . وكل ما يواجه النزعة التجريبية هو كيفية ربط الأوصاف العلمية المتعلقة بالأجسام الانسانية بالخبرة المعاشة الخاصة بالوجود فى العالم . بينما تعتبر مشكلة الآخر مشكلة تكاد تكون مزمنة لدى النزعة العقلية ، ذلك ان التعرف على الآخر هو بمثابة التعرف على النفس باعتبار انها ليست الوحيدة المؤسسة للعالم . فبالنسبة لفلسفة تبدأ من الكوجينو تشكل القفزة من الذات الى الآخر مشكلة : فالنزعة العقلية تجعل من ادراكنا للآخرين موضوعا فكريا أساسيا ، فأنى أعلم ما يدور فى عقل الآخر عن طريق المائلة . . . . . analogie التى تقوم على ان جسمى مادام يسكنه عقل فلا بد ان يحوى جسم الآخر عقلا (١) .

وتحاول الفنونولوجيا الوجودية مع ميرلوبونتى تجاوز هذا المازق . فهى لا تبدأ من منظور عالم موضوعى او من منظور كوجينو مسيطر . وانما تبدأ من خبرة الوجود فى العالم . ويشق ادراك الذات وادراك الآخرين من مجال الخبرة ، التى تحوى بداخلها ذاتية متبادلة فاذا كان هناك شكلان من أشكال الوجود : الوجود فى ذاته وهو وجود الأشياء والوجود لذاته وهو وجود الوعى ، فكيف ننظر الى وجود الآخر ؟ فالاخر يقوم امامى كوجود فى ذاته الا انه يوجد كوجود لذاته ، انه يحتاج كى يكون مدركا من جانبى الى عملية متعارضة ، مادام على ان اميزه عنى وبالتالى اضعه فى عالم الأشياء ، كما ان على ان افكر فيه كوعى اى باعتباره كائنا لا يملك خارجا او اجزاء ولا يستطيع ان اصل اليه لانه انا ذاتى ولان الشخص المفكر والشخص موضوع التفكير يختلطان معا فيه هو . لا يوجد مكان اذن فى الفكر الموضوعى للآخر ولا لتعدد الوعى . واذا كنت انا مؤسس العالم - وهو ما يدعيه البعض - فأنى لا أستطيع التفكير فى وعى آخر لانه حينئذ سيكون هو القائم بتأسيس العالم او على الاقل ساكون انا غير مؤسس له بالنسبة لهذه النظرية الاخرى الى العالم . ويرد ميرلوبونتى على هذه الوجهة من النظر استنادا

(1) Spurling . Op. Cit. p. 40.

الى الخبرة . فقد تعلمنا ان نضع الفكر الموضوعى محل شك وتعلمنا ان نتصل بالعالم والجسم متجاوزين ما يقدمه العلم . فالخبرة بالعالم والجسم لا يستوعبها العلم فجسمى والعالم لا يرتبطان بواسطة علاقة وظيفية مثل التى تقيهما الفيزياء ، بل ان نمسق الخبرة الذى يتصلان من خلاله ليس معروضا امامى كى يعبره وعيى المؤسس . فالعالم موجود بالنسبة لى باعتبارى فردا غير مكتمل من خلال جسمى كمسلطة فى هذا العالم . وانا استطيع وضع الاشياء من خلال جسمى او عكسيا وضع جسمى من خلال الاشياء . ولا يتم هذا بواسطة عملية منطقية لتحديد شىء مجهول بواسطة علاقاته الموضوعية ، بل يتم بواسطة عملية واقعية : فجسمى هو حركة نحو العالم وبالتالي فان العالم هو مسنده او نقطة ارتكازه « Point d'appui » . فنتكشف الوعى بداخله ، من خلاله المجالات الحسية ومن خلال العالم كمال لكافة المجالات الأخرى ، عتامة ماضى انصبل . فاذا كنت اشعر باصالة الوعى فى ارتباطه بالجسم وبالعالم فان ادراك الآخر وتعدد الوضى لا يشكلان أى صعوبة . فاذا كان جسمى يملك وعيا فلماذا لا تملك أجسام الآخرين وعيا بدورها ؟ وهنا نحتاج الى اجراء تغيرات فى فكرة الجسم وفى فكرة الوعى (١) .

بالنسبة للجسم ، سواء جسمى أو جسم الآخر ، فيتعين علينا ان نميزه عن الجسم الموضوعى الذى تصفه كتب الفسيولوجيا . فلا يستطيع الوعى مكى هذا الجسم . كما يتعين علينا ان ندرك أنواع السلوك التى تظهر فى الأجسام المرئية دون ان تحتويها هذه الأجسام فى الواقع . اننا فقط بصدد التعرف على الجسم ، هذا البنية الكيميائية او مجموعة الأنسجة ، باعتباره متكونا ابتداء من ظاهرة أساسية للجسم

---

(1) Merleau - Ponty *Phénoménologie de la Perception*. Op. Cit, p. 402 - 403 .

لذاته أو جسم الخبرة الانسانية ، أو الجسم المدرك الذى وضعه الفكر
للموضوعى دون القيام بمصادرة التحليل التهاى (١) .

بالنسبة للوعى فيتمين الا ننظر اليه كوعى مؤسس أو وجود لذاته
وانما كوعى مدرك فاعل للسلوك ووجود فى العالم ، لأن الآخر
يستطيع الظهور على قمة الظاهراتى. ويصبح له نوعاً من « المكانية » .
وبواسطة التفكير الفينولوجى. استطاع اختيار النظرة موجهة الى عالم
مرئى وليست فكراً من اجل الرؤية. على حشد تفسير ديكارت ، ومن هنا
يمكن أن توجد بالنسبة لي نظرة الآخر ، ويمكن لهذه الاداة المعبرة التى
نطلق عليها اسم « وجه » « visage » أن تحمل وجوداً مثل وجودى
ويحملها جهازاً معرفياً هو جسمى (٢) .

واذا تحولت الى ادراكى الحسى ومررت من الادراك المباشر الى
التفكير فى هذا الادراك فانى الجسد فكراً أقدم من فكرى يؤثر على
حواسى الإدراكية . ولينمت هذه الخواص سوى علامة على وجوده .
وانى افهم الآخر بنفس الطريقة . فليست املك الا علامة على وعى يهرب
منى فى حادثته ، وعندما يلتقى نظرى بنظرة الآخر فانى أعيد تحقيق
وجودى القريب بواسطة التفكير . ولا يعتبر هذا استدلالاً من خلال
المثالة « *raisonnement par analogie* » وقد عبر شيلر الفيلسوف
الامانى الكبير من قبل بطريقة جيدة عن أن هذا الاستدلال يفترض
مسبقاً ما يقوم بتفسيره . ولذا لا يمكننا اشتقاق وعى الآخر الا اذا قمنا
بمقارنة تعبيرات الآخر الانفعالية بانفعالاتى ونم التعرف عليها ، واذا تم
التعرف على تضائقات محددة بين حركاتى اليمائية و « وقائع النفس » .
الا ان هذا غير مجدى حيث ان الادراك الحسى للآخر يسبق هذه الملاحظات
ويجعلها ممكنة . ويعطى ميرلوبونتي مثلاً بطفل عمره خمسة عشر شهراً :
فهو يفتح فيه اذا اخذت وأنا الاعبه أحد أصابعه بين أسناني ويبتت له

(1) Ibid p. 403.

(2) Ibid p. 404.

كأني أعضه . وقب ففتح فمه لأنه يعلم في داخله أن أسنانه وفيه هي أجهزة
للعض ، وإنساني كما يراها في الخارج قادرة على تحقيق نفس المقاصد ،
« فالعضة » لها في الحال معنى ذاتيا متبادلا بالنسبة له . أنه يدرك
مقاصده في جسمه ولما كان جسمي موجودا مع جسمه فهو يدرك
بالتالي مقاصدي في جسمه ، أن التضاريفات الملاحظة بين حركاتي
الأيماثية وحركات الآخرين وبين مقاصدي وحركاتي الأيماثية تقدم خطأ
موصلا نحو المعرفة المنهجية الأخر ، وذلك عند فشل الإدراك النسي
اللياشر ، إلا أن هذه التضاريفات لا تعلمني وجود الآخر (١) .

وتقوم علاقة داخلية بين وعي وجسمي كما أحياء وبين جسم الآخر
كما أراه من الخارج وتجعل هذه العلاقة الآخر يبدو كاكتمال للنسق .
وهنا يقول ميرلوبونتي بضرب من اللقاء بيني وبين الآخر . فالآخر
مميز عني : فما دام يسكن العالم وأنه مرئي وبشكل جزء من مجالي
فهو إذن ليس بذات ego بالمعنى الذي يكونه بالنسبة لنفسى . وعلى عكس
مسارتر الذي رأى أن الآخر إما أن يكون موضوعا بالنسبة لى فأصبح
أنا ذاتا ، أو ينظر الى فيحيلى الى موضوع بازاءه ويصبح هو ذاتا ،
فقد رأى ميرلوبونتي أن جسم الآخر لاس بمثابة موضوع بالنسبة لى
كما أن جسمي ليس بمثابة موضوع بالنسبة له . ويمكن للعالم أن يظل
هائما بين ادراكي وإدراك الآخر ، فالأنا الذى يتولى عملية الإدراك
ليس له امتياز خاصا يجعل من ذاتي شيئا غير قابل للإدراك ، بل
نحن الاثنان لسنا فكرا خالصا ، منغلقيين في عالمنا ، بل نحن وجودات
نتم تجاوزها بواسطة العالم ، وبالتالي يمكن لأى منا تجاوز الآخر .
ولأنه أن نتعلم كيف نجد الاتصال بين وعي وآخر في عالم واحد . والواقع
أن الآخر ليس منغلقا في منظوري عن العالم ، ذلك أن المنظور ذاته ليس
له حدود واضحة وإنما هو ينتقل من منظور الآخر والاثنان يتلقاهما عالم
واحد تشترك فيه جميعا باعتبارنا ذواتا مجهلة للإدراك

« Sujet anonymes de la .... »

(1) Ibid .

perception . وعن طريق هذا العالم الواحد تلتفت عليه ونعمل فيه كما لو كنا جسما واحدا ، بالضبط كما تعمل العينان كأنهما عين واحدة عن طريق التقاء الصور البصرية الخاصة بكل عين في وجود أفق واحد وفي عالم واحد (١) ، انى اذن: اشعر بأن الآخر « جسا » خاصا مائلا في تكوينه الجسمي ، وقد أهيب بالآخر أن يجرء فيساعدنى على القيام بعمل مشترك ، وفى هذه الحالة يكون جسم الآخر قد انضاف الى جسمى ، مكونا كلا واحدا (٢) .

ان الاتصال قائم اذن بينى وبين الآخر فى العالم ، ويشعثرارى املك وظائف حسية ، اى مجال يصرى وسعى وليس ، فاننا على اتصال بالآخرين باعتبارهم هم أيضا أدوات «نفسية» . ويمجرد أن يقع بصري على جسم حى متحرك ، فيما يرى ميرلوبونتى ، فالموضوعات المحيطة به تأخذ فى الحال طبقة جديدة من المعانى : فلم تعد الأشياء هى ما استطيع ان افعله فقط وإنما هى ما يستطيع سلوك الآخر أن يفعله كذلك . وتقوم زوينة حول جسم الآخر حيث ينجذب عالمى : وهنا لا يكون ملكى وحدى ، فهو لا يوجد فقط بالنسبة لى وإنما يوجد بالنسبة لى س ، اى بالنسبة لهذا السلوك الآخر الذى بدأ يتشكل فى العالم . ولم يعد جسم الآخر مجرد نقطة صغيرة من العالم ، بل هو مجال لسباق ما لو « رؤية » معينة للعالم . ويتحقق تماثل فى العالم مع الأشياء التى كانت تعتبر ملكى . هذه اللحظة ملكى وحدى . فيوجد من يستخدم أمسيائى المألوفة فاذا تسامعت عنه فانى اجنده هذا الشخص الآخر الذى يعتبر ثان بالنسبة لى ، وانى اعرفه منذ البداية لأن جسمه الذى

(1) Merleau-Ponty . Le visible et l' Invisible p. 269 cité

(2) Ibid p. 405.

الشارونى ، برجع سابق ص ١٣٦

(٣) زكريا ابراهيم : دراسات فى الفلسفة المعاصرة ، برجع

سابق ص ٥٥٢

له نفس بنية جسي . ويقول ميرلوبونتي « انى اشعر بجسدى كقوة قادرة على سلوك معين ومنتمية الى عالم معين » ، فانا منعطى لذاتى باعتباره ان لدى قدرة استطيع ممارستها على العالم ، وجسمى بالتحديد هو الذى يدرك جسم الآخر ويحد فيه امتداد مجزأ لقاصده الخاصة ، وطريقة معينة للتعامل مع العالم . والى كانت اجزاء جسمى تشكل مع بعضها البعض نسقا معيناً فإن جسم الآخر يشكّل مع جسمى كلا واحدا . ويعتبرا وجه وظهر نفس الظاهرة . وهذه الحياة الأخرى هى حياة مفتوحة مثل حياتى التى تتصل بها ، ولا تستهلك فى عدد من الوظائف البيولوجية والبيئية ، انها تضيف الى نفسها موضوعات طبيعية عن طريق تجولها عن مشارها الجائر ، وتبنى لنفسها ادوات واجهزة وتظهر فى الوسط بواسطة الموضوعات الثقافية (١) .

وتبدو المشاركة بين الذات والآخر بصورة اوضح فى « الحديث العادى » فإن مجرد حديث مع الآخر هو بمثابة اتصال حقيقى يتم بيننا عن طريق ضرب من المشاركة الفطرية . والحق أن « الحوار » هو بطبيعته عملية ثنائية يلتقى فيها الذات مع الآخر فتتقابل افكارها فى « وسط مشترك » ويتكلف من حديثهما « وجود مشترك » او صورة من صور « المعية » وليس تبادل الحديث مجرد صراع بين افكار ، وانما هو فى البداية تداخل وتفاهم ومشاركة بيد أن الكوجيتو هو الاصل فى كل صراع بين الذات : فان الذات لا تشترك فى خرب مع غيرها ، اللهم الا بعد ان تكون قد إدركت لفكار غيرها باعتبارها افكارا معادية . والصراع بهذا المعنى يفترض مشاركة أولية ، او ضربا من الاتصال الاصلى فيما بين الذات (٢) . ويقول ميرلوبونتي فى هذا الصدد : « يوجد بالتحديد

(1) Merleau - Ponty . Phénoménologie de la Perception. Op. Cit. p. 406 - 7 .

(٢) زكريا ابراهيم : دراسات فى الفلسفة المعاصرة ، مرجع

موضوع حضارى يلعب دورا أساسيا فى الادراك الحسى للآخر ، ذلك هو اللغة «Le language» (١) .

ان الادراك الحسى للآخر ووجود عالم للتواصل بين الذوات لا يشكل أى مشكلة سوى بالنسبة للبالغين ، أما الطفل فيعيش فى عالم يعتقد انه متاح بالنسبة لكل من يحيطون به ، انه لا يميز ذاته ولا الآخرين كذاتين منفصلة ، ولا شك لحظة فى اننا جميعا ، وهو معنا محدودون بوجه نظر معينة عن العالم . لذا فانه لا يخضع افكاره ولا كلامه للنقد . فانه لا يملك بعد العلم الخاص بوجهات النظر . ويرى بلبج ان الطفل ينظر الى البشر باعتبار أن رؤوسهم فارغة منكبين على عالم وحيد يحدث فيه كل شيء ، حتى الأحلام ، حتى الفكر ، ما دام لا يتميز عن الكلمات . ان الآخرين هم النظرات التى تفحص الأشياء ، ولهذا النظرات وجود مادي بالنسبة لى الى الحد الذى يجعله يتساءل كيف لا تتحطم النظرات عند التقائها (٢) . واذا كان بياجيه قد جعل ادراك الآخر والعالم - الذى يتحقق فيه تواصل الافراد - قاصرا على الطفل ، من حيث ان الطفل يعيش فى عالم لا يرتاب فيه أن الآخرين موجودون وحيث لم يتحقق فيه بعد من الكوجيتو حيث يبدأ الصراع بين الذوات ، فان ميرلوبونتى يرى ان هذا الصراع لا يمكن أن يبدأ كما لا يمكن للوعى أن يرتاب فى حضور الذوات الغريبة التى ينكرها ، الا اذا كان هناك من قبل وسط مشترك . أى وجود نوع من الاتصال الاصلى بين الانا والآخر ، ذلك الاتصال الذى نتذكره طين عالم الطفل (٣) .

حقا ان الصراع يبدأ مع الكوجيتو ، وكل وعى يبحث عن موت الآخر ، على حد تعبير هيجل الا ان الصراع كى يبدأ والوعى كى يشك

(1) Mereau p Ponty Phénoménologie de la Perception. Op. Cit. p. 407.

(2) IPaget. La représentation du Monde chez L'enfant Cité par Ibid p. 408.

(٣) الشارونى ، مرجع ص ١٣٧

فى الوجود الأجنبى الذى يرفضه يحتاج فيما يرى ميرلوبونتى الى وسط مشترك حيث كانت توجد مشاركة أولية سابقة بين الذات وتتمثل أساسا فى عالم الطفل .

الا أن ميرلوبونتى يعلم أن الآخر ليس هو مجرد سلوكه أو حديثه، فحزن الآخر أو ثورته لا يحملان نفس المعنى بالنسبة لى ، كالمعنى الموجود بالنسبة له . فبالنسبة له هى مواقف يعيشها ، أما بالنسبة لى فهى مواقف تحدث أمامى . وإذا استطعت بدافع من المحبة أن أشارك فى هذا الحزن أو هذه الثورة ، فإنه يبقى حزن الصديق وثورته . وهو هو يتألم لأنه فقد زوجته أو هو فى ثورة لأن شخصا سرق ساعته ، وأنا أتألم لأن صديقى واثور لثورته ، من هنا فإن المواقف لا تتطابق . وإذا يحاول وعى كل منا أن يبنى من خلال موقف الآخر موقفا مشتركا حيث يحدث اتصال ، الا أن كلا منا يحاول فى الواقع أن يقيم هذا العالم « الوحيد » unique من أعماق ذاتية . أن الصراع لا يبدأ لمجرد انى أبدا فى التفكير فى الآخر ذلك أنه موجود منذ كنت أحاول أن أعيش حياة الآخر ، فى التضحية على سبيل المثال (1) .

بيد أن القول بأن الوجود مرادف للمعية ، أو المشاركة (، بوجه ما من الرجوه) لا يعنى أننا ننفذ بعضها فى صميم البعض ، ولا يستلزم - بالتالى - انكار ما فى الحياة الإنسانية من « أصالة » تجعل لكل فرد منا سره الخاص الذى قلما ينفذ اليه الآخرون وألحق أننا حتى إذا نظرنا الى « الحب » نفسه ، فإننا لن نجد صعوبة فى أن نتحقق من أنه يقين ومخاطرة معا أو ثقة ومجازفة فى وقت واحد . صحيح أن من شأن كل موجود أن يفهم نفسه ويفهم الآخرين ، ولكن أحدا لا يمكن أن يكون شفاهة بالنسبة الى نفسه ، كما أن أحدا لا يمكن أن يزعم أن الآخرين « شفافون » بالنسبة اليه . وإذا كان « حضورى أمام نفسه » هو الذى يحدد وجودى ،

(1) Merleau - Ponty . Phénoménologie de perception On. Cit.

ويجعل وجود الآخرين ممكناً بالنسبة لى ، فان هذا « الحضور » نفسه هو الذى يخرج بى عن ذاتى ويقذف بى الى الآخرين وهكذا نرى ان ميرلوبونتى معلق أهمية كبرى على تلك « المعية » الوجودية التى تتحقق بين الذات ، حينما تتم عملية المواجهة بين الحريات . أو حينما تشعر كل ذات بأن عليها أن تفصل فى وجودها ، لا فى أغوار وجود باطنى عميق ، أو فى قراره ذاتيه دقيقة شخصية ، بل فى سياق تاريخ إنسانى ذى علاقات معقدة متشابكة (١) .

ان عدم وجود علاقة تبادل *réciprocité* بين الذات والآخر تعنى لدى ميرلوبونتى عدم وجود الذات الأخرى ، ذلك ان عالم أحدهما يحتوى عالم الآخر ، فيشعر الآخر انه مغترب لصالح الأول . وهذا ما يحدث فى حالة فردين ارتباطا بعلاقة حب غير متساوية بين الطرفين : فأحدهما ملتزم بهذا الحب ويضع حياته كلها فيه بينما يظل الآخر حراً ، فليس الحب بالنسبة له سوى طريقة محتملة للحياة . فيشعر الأول حينئذ بتسرب حياته وحرية فى حرية الآخر الكاملة التى تواجهه . وحتى اذا ما أراد اللثام بدوره ، من منطلق الوفاء بالوعود التى قطعها على نفسه أو من منطلق الكرم ، ان يضع نفسه فى مصاف الظواهر البسيطة فى حياة الأول وينظر الى نفسه من خلال عيون الآخر فان هذا يحدث عن طريق توسيع لحياته الخاصة ، وهكذا يقوم بنفى تساويه مع الآخر فرضاً وهو ما أراد توكيده بالفعل . فلا بد لكل واحد منا أن يعيش المشاركة أو المعية . فإذا لم يكن أى منا يشكل وعياً مؤسماً فائناً . سنتساءل لحظة الاتصال بيننا وإيجاد العالم المشترك من الذى يتصل بمن ولأن يوجد هذا العالم ؟ فإذا ما حدث الاتصال بين شخص وآخر وكان العالم الذى يجتمعهما لا يشكل كلا واحداً فان الاتصال سيتحطم من جديد وستحرك كل واحد منهما فى عالمه الخاص مثل اثنين من اللاعبين يقع ملعب كل منهما على

(١) زكريا إبراهيم ، دراسات فى الفلسفة المعاصرة ، مرجع

سابق ص ٥٥٣ - ٥٥٤

مبعدة مائة كيلو مترا من ملعب الآخر . بل ان اللاعبين فى موقف افضل لانهما يستطيعان الاتصال هاتفيا او كتابيا لايصال قراراتهما مما يشير الى كونهما متمين الى عالم واحد . بينما لا توجد ارضية مشتركة بينى وبين الآخر ، ذلك ان وضعى داخل عالمى ووضع الآخر داخل عالمه يشكل تعاقبا . فبمجرد ان يوجد الآخر ويقع نظره على ويدخلنى فى عالمه فانه يسلبنى جزءا من كيانى ، واننا لنعلم جيدا انى لا أستطيع استرداده سوى عن طريق اقامة علاقات مع الآخر ، ان اجعل الآخر يتعرف على بحرية . ان حريتى تتطلب نفس الحرية للآخرين(١) .

ان ميرلوبونتى يصل الى وجود الآخر كما قلنا عن طريق السلوك كما يصل اليه عن طريق الكوجيتو . فعند ميرلوبونتى ليس «الانا» وعيا فحسب او موضوعا فحسب وانما هو وعى وموضوع معا ، او هو وعى وموضوع يتلاقيان ويتقاطعان . وليس معنى التقاطع ان يوجد الموضوع ونقيضه اعنى الوجود لذاته والوجود للآخر وانما ان يكون لمة وجود يشتمل عليهما وبحيث تلتقى الانا والآخر ويعملان معا كأنهما جسم واحد(٢) . يقول ميرلوبونتى : « لا يمكن ان نوضح هذا التقاطع Chiasma بواسطة حد ما هو لذاته ، وحد ما هو فى ذاته . وانما يلزم القول بعلاقة بالوجود تتم داخل الوجود - وهذا ما كان يسمى اليه سارتر فى نهاية الامر »(٣) . فما دمت نشأت ووجدت طبيعى وامامى عالم طبيعى فائى أستطيع ان اجد فى هذا العالم انماطا اخرى من السلوك تتشابهك مع سلوكى . الا انى ما دمت نشأت ووجدت ان وجردى له فعالية ومعطى لذاته فانه يظل على الدوام متجاوزا الافعال

(1) Merleau - Ponty. Phénoménologie de la perception. Op. Cit. p. 410.

(٢) الشارونى ، مرجع سابق ص ١١٢

(3) Merleau - Ponty. Le Visible et l'Invisible p. 268 Cité Par

الشارونى ، مرجع سابق ص ٢١٢

التي يريد الالتزام بها والتي لا تزيد عن كونها ما قام هو بتشكيله ، أي حالات خاصة لمعوميته التي لا يمكن تجاوزها . وهذه الخلفية للوجود المعطى هي ما يلاحظها الكوجيتو : فكل تأكيد وكل التزام وكل نفى أيضا ، وكل شك يأخذ مكانه في مجال مفتوح من قبل ، ويؤكد وجود آخر يلمس ذاته قبل القيام بأي أفعال يفقد فيها احتكاكة بذاته . ويبدو هذا الآخر الشاهد على كل اتصال ، والذي بدونه لا يقوم أي اتصال كأنه يقف في طريق حل مشكلة الآخر . وهنا يوجد ما يسمى أحادية معاشة *un solipsisme vécu* ... لا يمكن تجاوزها . فمما لا شك فيه أني اشعر بأنني لست مؤسسا للعالم الطبيعي ولا للعالم الثقافي : ففي كل ادراك حسي وكل حكم أقوم بالاستمئانة بوظائف الحسية أو علاقاتي الثقافية غير الملوكة لي في الواقع . وهنا يتسائل ميرلوبونتي كيف أجد داخل مجالي الإدراكي موقعا للذات أمام الذات ؟ أنقول أن وجود الآخر هو واقعة بسيطة بالنسبة لي ؟ أنها في كل الأحوال واقعة موجودة من أجلى ، ولابد أن تتناسب مع عدد احتمالاتي وأن تفهم أو توجد بطريقة ما من خلا لي حتى تكون لها قيمة كواقعة (٢) .

أن ما هو معطى في العالم باعتباره أوليا ليس هو الذات ، ذلك أن الذات تتأسس بواسطة الخبرة السابقة عن التفكير ، وإنما ما هو معطى هو مجال الخبرة كما ذكرنا من قبل ، وهو مجال فنومالي . وإدراكنا لكل من الذات والآخر يشتق من هذا المجال للخبرة ، وتعتبر الذاتية المتبادلة كامنة في هذا المجال للخبرة . إلا أن هذا لا ينفي وجود شيء خاص بي في مجال خبرتي ، ذلك أنها « خبرتي أنا » ولا أستطيع غيري أن يحوزها . وهو ما أطلق عليه ميرلوبونتي الأحادية المعاشة ، أن الذي يؤسس خبرتي وخبرة الآخرين هو مجال الخبرة ومن خلفه

✽ تعني أن الأنا وحدة هو الوجود والفكر لا يدرك سوى تصوراته .

(1) Merleau-Ponty. *Phénoménologie de la perception*, Op. Cit

p. 411.

العالم كافق دائم لكل خبرة . وتوجد الذاتية المتبادلة لأن الخبرة تفتتح على عالم مشترك . وإذا فهمنا الخبرة بالمفهوم الفنونولوجى فسوف نجدها مفتوحة أساسا : انها تختلط بكافة خبراتى لتخلق بنيات واتباطا وتختلط بخبرة الآخرين. لتخلق ممان ذاتية متبادلة ولتؤسس للاتصال . اننا نتشارك فى ادراكنا لنفس الاشياء ونشارك فى الزمان والمكان وفى نفس العوالم الطبيعية والانسانية(١) .

ويدلل ميرلوبونتى على خبرتى بوجود الآخر بواسطة ما قلته من قبل عن التفكير . فالتفكير لابد أن يعطينا بطريقة ما هو خارج اطاره *l'irréfléchi* . والا ما وجدنا ما نعارضه به . ولما اصبحت مشكلا بالنسبة لنا . وبالمثل لابد لخبرتى أن تعطينى بطريقة ما الآخر . لانها اذا لم تفعل لما استطعت الحديث عن الوحدة أو العزلة *solitude* . ولما استطعت ان اعلن امكانية الوصول الى الآخر . ان ما هو صحيح وصادق منذ البداية هو انفتاح التفكير على ما هو خارجه وجعله موضوعا للتفكير - وبالمثل اتجاه خبرتى نحو خبرة الآخر ، تلك الخبرة التى لا يوجد ما ينازعها فى افق حياتى حتى لو كانت المعرفة التى لدى عنها غير كاملة . ويوجد بين المشكلتين أكثر من موضع للمقارنة ، ففى الاثنين يتعلق الامر بكيفية وضع نقطة ما خارج ذاتنا والحياة خارج اطار الفكر . الى كيف يتسنى لى اتنا الشخص الذى يقوم بالادراك ، ومن هنا أيضا تؤكد ذاتى كذات علامة ، كيف استطيع ادراك آخر يسلبنى فى نفس اللحظة هذه العمومية ، ان الظاهرة الرئيسية التى تؤسس ذاتيتى والتصالى الموجود لدى فى اتجاه الآخر تتمثل فى كونى مغطيا لذاتى . انى مغطى تعنى انى اجد نفسى منذ البداية فى موقف وانى ملتزم فى عالم فيزيقى واجتماعى وانى مغطى لذاتى تعنى ان هذا الموقف ليس غائبا على بالمرء ولا يوجد ابدا حولى كضرورة غريبة عنى ، فليست منعقلا كشيء بداخل علبة . وحيثى ، وهى تلك القدره الأساسية التى املكها كى اكون

(1) Spurling. Op. Cit. p. 41.

ذاتها أمام كافة خبراتي لا تتميز عن دخولي في العالم . فان اكون حرا ،
وان استطيع الاحتفاظ بذاتي دون ردها إلى أي شيء أحياء ، وان احتفظ
في مواجهة كل موقف بقدره على الانسحاب يعتبر قدرا بالنسبة لي ، قدرا
ترسخ في اللحظة التي انفتح فيها مجالي المتعالي ، حينما نشأت كوجهة
نظر وكمعرفة وحينما القى بي في هذا العالم (١) .

وفي مواجهة العالم الاجتماعي استطيع دائما استخدام طبيعي
للحساسية ..... sensible ، فأغلق عيني ، وأذنتي وأعيش غريبا عن
المجتمع ، وأتعامل مع الآخر ومع الاحتفالات ومع المباني الأثرية باعتبارها
ترتيا بسيطا للألوان والضوء . وهكذا أسلبها من معناها الانساني .
وفي مواجهة العالم الطبيعي استطيع دائما أن الجأ إلى الطبيعة المفكرة
واتشكك في كمال ادراك حسي على حدة . وهنا يقوم صدق
الأجادية . وكل خبرة ستظهر دائما أمامي كخاصية لا تسلب عمومية
وجودي ، ولدي دائما ، كما كان يقول بالبرانش ، الحركة التي تتيح
لي الذهاب إلى أبعد . ولكني لا أستطيع الفرار من الوجود إلا إلى الوجود ،
فمثلا أنا أفر من المجتمع إلى الطبيعة أو أهرب من العالم الواقعي إلى
عالم متخيل قائم على بقايا العالم الواقعي . ان العالم الفيزيقي
والاجتماعي يعمل دائما باعتباره مثيرا لكافة استجاباتي سواء كانت
ايجابية أم سلبية . ولا أضع هذه الادراكات موضع شك إلا لمصلحة
ادراكات أكثر صدقا تصححها ، فإذا كنت أستطيع نفى كل شيء فلكي
أؤكد وجود شيء بشكل عام ، لذا نقول ان الفكر هو طبيعة مفكرة ،
تأكيد للوجود من خلال نفى الموجودات . اني استطيع اقامة فلسفة
أحادية ، فيما يرى ميرلوبونتي ، ولكني عندما أفعل ذلك فأنا افترض
مجتمعا من البشر المتحدثين وأتوجه اليهم (١) .

ان ميرلوبونتي يلاحظ التعارض بين الأنا والآخر ، وكما سجله
في « فنومولوجيا الإدراك الحسي » فقد سجله أيضا في العمل الذي

(1) Merleau - Ponty, Phénoménologie de la Perception Op.
Cit. p. 412 - 413.

(2) Ibid p. 413.

نشر بعد وفاته وهو « المرئى واللامرئى » وهو يرى فيه ان الآخر فى حالة وجوده يجعلنى لا استطيع بحكم تعريفه ان امكث فيه او اتطابق معه او اعيش حياته . فانى لا اعيش سوى حياتى انا . فاذا كان الآخر موجودا فانه لا يصبح بالنسبة لى ابدا وجودا لذاته بالمعنى المحدد والمعطى الذى اكونه بالنسبة لنفسى . وحتى لو جعلتنى العلاقة التى تربطنا اشعر انه « هو ايضا » يفكر وان « له هو ايضا » موقفه الخاص ، فانا لست هذا الفكر مثلما اكون فكرى الخاص ، ولا املك هذا الموقف مثلما املك موقفى الخاص . ان حياة الآخر كما يحياها ليست بالنسبة لى خبرة حادثة او مكتة انها خبرة متنوعة او مستحيلة ، ويتعين ان تظل كذلك اذا كان للآخر ان يظل هو الآخر . انى اتمسك فى الظاهر فقط بخبرتى - وجودى لذاتى ووجودى للآخر - واحترم الاصلة فى وجود الآخر لذاته ووجوده بالنسبة لى . الا انى لست فى الواقع بصدد ثنائية : وجود لذاته ووجود للآخر وانما بصدد نسق ذو اربعة حدود : وجودى لذاتى ووجودى للآخر ، ووجود الآخر لذاته ووجوده بالنسبة لى (١) .

ان ميرلوبونتى يعطى من شأن الوجود الانسانى ووجود الآخر كشارك فى هذا العالم الانسانى المتبادل بيننا . والفيلسوف ذاته فى اعتكافه التاملى لا يتخلف عن اخذ الآخرين معه لانه تعلم ، فى ظلام العالم ، ان يعامل الآخرين دائما كرفقاء . consortes وعلمه كله قائم على مثل هذه المعطيات . ان الذاتية متبادلة تنكشف كمعرفة لذاتها والآخر ، وبهذه الصفة تكون ذاتية متبادلة . وبمجرد ان يتجمع الوجود ويلتزم فى شكل سلوك فانه يقع تحت الادراك الحسى ، ومثل اى ادراك حسى فانه يؤكد أشياء تتجاوز ما يراه . فعندما اقول انى ارى منفضة السجائر وانها هنا فانى افترض تطورا للخبرة تذهب الى اللانهائى ، وهكذا التزم بمستقبل ادراكى كامل . وبالمثل عندما اقول انى اعرف شخصا معنا وانى احبه ، فانى اقصد من وراء صفاته خلفية لا تنتهى

(1) Merleau - Ponty . Le Visible et l'Invisible . Paris . Gallimard , 1964 . p. 110 - 111.

قد تفجر يوما ما الصورة التي أرسها له . وبهذا الثمن يوجد بالنسبة لنا أشياء « وآخرون » ليس من خلال الوهم وإنما عن طريق فعل عتيف هو الادراك الحسى ذاته(١) .

ورتبط الفرد بالآخر عن طريق اللغة ، وتحدث اللغة من الناحية الاجتماعية فى شكل حوار حيث يدخل فكرى مع فكر الآخر على خلفية مشتركة . ويقول ميرلوبونتى : « عندما اتحدث أو عندما أفهم فأننا اختبر وجود الآخرين بداخلى ووجودى داخل الآخرين ، ويعتبر هذا الوجود حجر الزاوية فى نظرية الذاتية المتبادلة ، وهكذا يمكننى فهم عبارة هوسرل القائلة بأن الذاتية المتعالية هى الذاتية المتبادلة »(٢) . وهكذا يتبين لميرلوبونتى أنه يوجد فى المشاركة بين الذات أو النعية قنطرة تربط بين الذاتية الموضوعية وأساس محتمل لفنومولوجيا لاذاتية من خلال الذاتية المتبادلة(٣) .

علينا إذن إعادة كشف العالم الاجتماعى بعد كشفنا للعالم الطبيعى ، ليس باعتباره موضوعا ضمن الموضوعات الأخوى وإنما كمجال دائم أو بعد من أبعاد الوجود : فأننا نستطيع أن نستدير عذة ولكنى لا أستطيع أن أكف عن كونه فى موقف بالنسبة له . أن علاقتنا بالعالم الاجتماعى مثل علاقتنا بالعالم أكثر عمقا من أى ادراك أو أى حكم . ومن الخطأ أن نضع أنفسنا فى المجتمع كموضوع ضمن الموضوعات الأخرى كما أنه من الخطأ أن نضع المجتمع داخلنا للفكر . ويتمثل الخطأ من الناحيتين فى معاملة العامل الاجتماعى .... social كموضوع ، فلابد أن نرجع إلى العامل الاجتماعى الذى نحتك به بمجرد وجودنا والذى نحمله مرتبطا بنا قبل أى إسقاط ،

(1) Merleau - Ponty. Phénoménologie de la Perception. Cp. Cit. p. 415.

(2) Merleau - Ponty . Signes. Op. Cit, p. 121.

(3) Spiegelburg . Op. Cit p. 557.

فالوعى الموضوعى والعلمى بالماضى وبالحضارات مستحيل اذا لم اتصل بها عن طريق مجتمعى وعالى الثقافى ، وعن طريق افاق الماضى والحضارات ذاتها اذا لم أجد فى حياتى البنيات الأساسية للتاريخ (١) .
ان الآخرين لا يوجدون كما راينا فى الطفولة والجنس والحب واللغة والثقافة فحسب ، بل اننا نفهم نسق الآخرين بشكل أكثر تحديدا وبسهولة أكبر وفى داخل موقف تاريخى اجتماعى سياسى ، وفى اتصالنا بالماضى وبالحضارات .

ويبحث المؤرخ والفيلسوف عن تعريف موضوعى للطبقة أو للدولة : هل تقوم الدولة على اللغة المشتركة أم على تصورات بالنسبة للحياة ؟ هل تقوم الطبقة على أرقام الدخل أم على وضعها بالنسبة لدائرة الانتاج ؟ ونحن نعلم فيما يرى ميرلوبونتي ان هذه المحكات لا تتجى فى الواقع معرفة ما اذا كان الفرد ينتمى الى دولة أم الى طبقة ما . وفى كل الثورات يوجد المتميزون الذين ينضمون الى الطبقة الثورية والمضطهدون الذين يدينون بالولاء للمتميزين . وكل دولة تضم خائنها ، فلا الدولة ولا الطبقة هى نكبة تهاجم الفرد من الخارج كما أنها ليست بقيم يضعها الفرد فى الداخل . وانما هى انماط من المشاركة نستدعيها . وفى فترات الهدوء توجد الدولة والطبقة كمثيرات لا أتوجه اليها سوى بلجابات شاردة أو مشوشة لأنها كامنة وبحول الموقف الثورى أو الموقف الذى تواجه فيه الدولة خطرا قوميا الروابط السابقة على الوعى التى كانت تربطنى بالدولة أو الطبقة الى مواقف واعية ، ويصبح الالتزام الضمنى بالدولة التى كانت حتى اللحظة مجرد شيء يعيشه المرء التزاما مكشوفاً وظاهراً .
الا أنه يبدو أمام ذاته باعتباره سابقا على القرار (١) .

وكما نثير العلاقة بالآخر موضوعات عديدة اجتماعية وسياسية

(1) Merleau - Ponty. *Phénoménologie de Perception*. Op. Cit.
p, 415.

(2) Ibid , p. 417.

ونفسية فانها تثير بنفس الدرجة من الاهمية الوعى بالموت . فالخبرة الوحيدة التى تقربنى من وعى اصيل بالموت هى الخبرة بالآخر . فانا اشعر بتهديد الآخر لى عندما استمر فى الشعور بذاتيتى فى اللحظة التى تحولنى فيها نظرة الآخر الى موضوع . وانا لا احوله الى حالة العبودية الا اذا ظل حاضرا امامى كوعى وكحرية فى اللحظة التى انظر فيها الية كموضوع ، فالوعى بالصراع ممكن فقط من خلال العلاقة المتبادلة والعامل الانسانى المشترك بيننا . وانا لا ننفى وجود كل منا للآخر الا بعد ان يعرف كل منا الآخر كوعى . ويتابع ميرلوبومنتى هيجل فى نظريته للموت وللآخر ويتبنى آراءه بخصوص الصراع وجدل السيد والمعبود وذلك فى أحد مقالات كتابه « المعنى واللامعنى » .

ان الآخر ضرورى واساسى بالنسبة لى : فانا لا استطيع ان اكون جرا بمفردى ، ولا ان اكون وعيا بمفردى ، ولا ان اكون انسانا بمفردى . وهذا الآخر الذى كنت أجد فيه خصمى منذ البداية هو بالفعل خصمى لانه انا ذاتى . ابنى أجد نفسى فى الآخر ، كما أجد الوعى بالحياة داخل الوعى بالموت . ذلك لكونى منذ البداية هذ الخليط من الحياة والموت ، من العزلة والاتصال فى اتجاه نحو الحل . وكما يتم تجاوز الوعى بالموت فان السيطرة والسادية والضعف يدمر بعضها البعض ، وفى النزاع الدائر بين أنماط الوعى او بين الاخوة الاعداء فان نجاح احدهما فى اصابة الآخر لن يسفر عن شيء . لن يوجد مكان لكراهية الآخر او تأكيد الذات الذى هو مبدأ الصراع . ان الذى يطور وعيا أكثر دقة من خلال الموقف الانسانى ليس هو السيد لانه يجهل خلفية الوجع والاتصال الذى يلعب عليه يأسه وكبريائه ، وانا هو المعبود الذى يخاف حقا والى يعدل عن الفوز بواسطة السلاح ، وهو وحده الذى لديه الخبرة بالموت لانه الوحيد الذى يملك حبا للحياة . ان السيد يريد ان يوجد لذاته فقط ولكن فى الواقع هو يبحث عن الاعتراف به كسيد من جانب الآخرين . انه اذن ضعيف فى قوته . والمعبود يقبل ان يكون للآخر ، ولكنه يريد الحفاظ على حياته بهذا الثمن ، يوجد اذن قوة

ما فى ضعفه هذا . ولكونه يعرفه اكثر من سيده القواعد الحيوية للانسان فانه هو الذى سيحقق السيادة البوحيدة الممكنة : ليس على حساب الآخر وانما على حساب الطبيعة . لقد اقام حياته فى العالم بطريقة اكثر صراحة من سيده ولذا فانه يعلم اكثر منه ما يعنيه الموت ، فقد جرب القلق ، وعن طريقه يصبح الوجود الانسانى تاريخا ويمكن للقرارات المتتالية للانسان أن تتركز فى فعل واحد يلتقى من خلاله اشكال الوعى . ان الله يجعل من نفسه انسانا او ان الانسان يجعل من نفسه الها (١) .

وبينما تبقى تناقضات الوجود لذاته والوجود للآخر دون حل لدى سارتر فان هيجل يحول الموت الى حياة ويرى ان حقيقة الموت والصراع ما هى الا مرحلة النضج التى يتخطى عن طريقها التاريخ تناقضاته كى يحقق فى العلاقة الحية بين البشر وعد الانسانية الذى كان يظهر فى الوعى بالموت والصراع مع الآخر . واذا كان هيجل قد كف عن تشاؤمه فى هذا الانتقال الى التاريخ فان ميرلوبونتي بدوره يحل المشكلة عن طريق ارادة الحياة . فسواء كنا بصدد جسمى او العالم الطبيعى او الماضى او الميلاد او الموت فان الموضوع يتمثل فى معرفة كيف استطيع ان اكون مفتتحا على ظواهر تتجاوزنى ، الا انها لا توجد الا بقدر ما اتناولها واحياها .

ويرى ميرلوبونتي ان الاتجاه المثالى L'idéalisme الذى يجعل الخارج مباطنا بداخلى ، والاتجاه الواقعى Le réalisme الذى يقوم باخضاعى لحركة سببية ، يزيغان الروابط الدافعية القائمة بين الخارج والداخل ويجعلها غير مفهومة . فان ماضينا الفردى على سبيل المثال لا يمكن أن يكون معطيا لنا بواسطة الحياة الفعالة لحالات الوعى او بواسطة آثار عقلية traces cérébrales ولا بواسطة وعى

(1) Merleau—Ponty. Sens et non — Sens . Paris Les Editions Nagel 1966, p. 118 - 119.

بالماضى يؤسسه ويصل اليه فى الحال . ففى الحالتين ينقصنا معنى الماضى ، لأن الماضى سيكون بالنسبة لنا قد أصبح حاضرا . فاذا كان لابد للماضى أن يوجد بالنسبة لنا فلا يتسنى هذا سوى عن طريق وجود غامض يسبق أى استدعاء وأضح ، أى يوجد باعتباره مجالا نتفتح عليه . لابد إذن أن يوجد - الماضى - بالنسبة لنا فى اللحظة التى لا نفكر فيه وان تسجل استجابتنا على هذه الكتلة المعتمدة . وبالمثل اذا لم أدرك العالم كمجموعة من الأشياء والشئ كمجموعة من الخصائص فلن يكون لدى أى يقين وانما مجرد احتمالات ، ولن يكون لدى واقع يتعذر الاعتراض عليه وانما مجرد حقائق مشروطة . فاذا كان الماضى والعالم موجودين فلا بد ان يكونا مباطنين من حيث المبدأ - فلا يمكن ان يكونا سوى ما اراه ورائى وهن حولى - وفى نفس الوقت متعالين من حيث الواقع - فهما موجودان فى حياتى قبل ظهورهما كموضوعات لأفعالى المقصودة(١) .

ويلتقى لدى ميرلوبونتي النمط الوجودى للعالم الاجتماعى بكافة موضوعات التعالى . فميلادى وموتى لا يمكن أن يكونا موضوعات للفكر بالنسبة لى . فباعتبار انى قائم فى الحياة ، مستندا على طبيعتى المفكرة ، مرتبطا بهذا المجال المتعال الذى ينفتح منذ ادراكى الاول ، وحيث يعتبر كل غياب الوجه الآخر للحضور وكل صمت هو شكل من اشكال الوجود الصاخب فانى املك من حيث المبدأ نوعا من الوجود فى كل مكان *ubiquité* كما املك الأبدية ، وأحس انى معطى لتيار لا ينتهى من الحياة التى لا أستطيع التفكير فيها ، سواء بدايتها او نهايتها . فأنا الحى الذى أفكر فيه ، وهكذا يوجد دائما ما يسبقها وما يستمر بعدها . الا أن هذه الطبيعة المفكرة التى تخنقنى كوجود تفتح أمامى العالم من خلال منظور ما ، واتلقى معها احساس باحتمالى وقلق لأن هناك ما يتجاوزنى بحيث انى اذا لم أفكر فى موتى فانى أعيش فى جو الموت بشكل عام .

(1) Merleau-Ponty. *Phénoménologie de la Perception*, Op. Cit. p. 417 - 18.

توجد اذن ماهية للموت قائمة فى أفق افكارى . ولما كانت لحظة الموت هى بالنسبة لى ذلك المستقبل الذى لا اجتازه حاليا ، فانى على ثقة باننى لا احيا وجود الآخر بالنسبة لذاته . الا أن كل آخر يعيش بالنسبة لى باعتباره وسطا من المشاركة أو المعية التى يتعذر رفضها ، وهكذا يكون لحيلتى جو اجتماعى كما أن بها طعم الموت (١) .

ان العالم الحسى والعالم التاريخى هى اذن عوالم متبادلة أو مشتركة *intermondes* ، ذلك لأنها تعتبر لحظات نتوجه اليها بمجرد اننا نحيا ، هى سجلات يحفظ فيها ما نراه وما نفعله كى تصبح شيئا أو عالما أو تاريخا . ان حياتنا لها مناخها . فهى دائما محاطة بما نسميه العالم الحسى أو التاريخ الذى هو « النحن » الخاص بالحياة الجسمية « والنحن » الخاص بالحياة الانسانية (٢) .

وإذا كنا نموت بمفردنا فيما يرى ميرلوبونتى فاننا نحيا مع الآخرين ، فمن الصورة التى يرسمونها لنا وحيثما يوجدون نوجد نحن ايضا . ان ما يتيح للبطل المعاصر التضحية ليس هو الاعجاب بالموت كما نجد لدى نيتشه ، ولا الثقة باننا نحقق ما يريده التاريخ منا كما نجد لدى هيجل ، هو الوفاء للحركة الطبيعية التى ترمى بنا فى اتجاه الأشياء والآخرين . ان ما أحبه ليس هو المزت بل هى الحياة كما يقول سان اكسوبرى *Saint Exupéry* (٣) . ريمعنا ميرلوبونتى أخيرا ان البطل المعاصر ما هو سوى الانسان (٤) .

رابعا - الكوجيتو*

لم يكن ميرلوبونتى فى دراسته للوجود لذاته والوجود داخل

(1) Ibid p. 418.

(2) Merleau - Ponty. *Le Visible et l'Invisible* Op. Cit. 115.

(3) Merleau - Ponty . *Sens et non - Sens* Op. Cit. p. 329.

(4) Ibid p. 331.

* يطلق على الكوجيتو احيانا لفظ الكينونة وأحيانا يستخدم التعبير

العالم**Etre-au-Monde -ليستطيع تجاوز الكوجيتو
الديكارتي . وإذا كان قد نقد الكوجيتو التقليدي ، وهو ما فعله من قبل
كل من شيلر وهيدجر ، فذلك لمصلحة كوجيتو جديد ، كوجيتووجودي
ذو طابع فنومنولوجي ، إذ أن ميرلوبونتي لم يتخل لحظة واحدة عن
المقاصد الأساسية والنهائية التي وضعها هوسرل .

وقد عرفنا أن الفلسفة الوجودية تبدأ من الكوجيتو الديكارتي وإنما
تتجاوز هذا الكوجيتو في الوقت نفسه . ويتناول هذا التجاوز
جانبيين : فهو من ناحية تجاوز للكوجيتو لأن الأنا أفكر يتحول في الفلسفة
الوجودية وبمقتضى فكرة القصد إلى الأنا أفكر في شيء ما ، أعني في
موضوع تفكيره . وهو تجاوز له من ناحية أخرى لأن الأنا الوجودي لم
يعد كما كان الأمر عند ديكارت جوهرًا مفكرًا ، وإنما قد تحول إلى أنا
جسماني . فالكوجيتو الوجودي هو كوجيتو متجسد (١) .

وقد تأثر تفكير ميرلوبونتي في هذا الموضوع بكل من ديكارت
وهوسرل وسارتر ، فهؤلاء الثلاث قد اهتموا بدراسة الوعي باعتباره
نقطة البداية وأساس كل تفلسف ، إلا أن ميرلوبونتي مع مشاركته لهم

الوجود للدلالة على نفس الشيء . وقد فضلنا التعبير « كوجيتو » لأنه
أكثر التعبيرات دلالة ، ولأن ميرلوبونتي نفسه قد احتفظ به واستخدمه .
وقد أخذت الكلمة عن ديكارت الذي أوضحها بعبارته المشهورة « أنا أفكر
إذن أنا موجود » ويقصد بها إثبات الوجود عن طريق الفكر .

**يستخدم الفلاسفة الفرنسيون تعبيرين : *être dans le monde*
être au mode الأول يحمل معنى مكانيا أوسع والثاني يشير إلى أنا
أحياء . وقد فضلنا ترجمة الأول « بالوجود في العالم » والثاني
« بالوجود داخل العالم » ويستخدم « الوجود داخل العالم » لبيان
اتصالنا الحي بالعالم وليس مجرد الابتعاد عن التصور المكاني .

(١) الشاروني : مرجع سابق ص ٥٣٣

بى اهتمامهم بالوعى الا انه وجد من الصعب تقبل النتائج الفلسفية المترتبة على القول بأولوية الوعى ، اذ ان الوعى سيصبح هكذا منفصلا عن جسمه وعن العالم ، ويصبح المعنى ناتجا للوعى . ان الكوجيتو الحق *véritable* فيها يرى ميرلوبونتي هو كالتالى : يوجد وعى بشئ ما ويوجد الشئ ، اذن توجد الظاهرة . فالوعى ليس اهتماما بذاته او اهمالا لها فهو ظاهر امام ذاته ولا يوجد شئ فيه لا يعلن بطريقة ما عن نفسه ، ولا يعتبر ظهور الشئ امام الوعى وجودا بل هو ظاهرة . وبسبب قيام الكوجيتو الجديد فيها وراء الحقيقية والخطا فانه يجعل كلا منهما ممكنا . ان المعاش يعاش بواسطة أنا ، وانا لا اجهل الاحساسات التى اخفيها ، وبهذا المعنى يعلن ميرلوبونتي ان اللاوعى غير موجود . ألا اثنى استطيع ان احيا اشياء تتجاوز ما اتمثله ، ووجودى لا يرد الى ما يظهر بالضرورة من ذاتى . فيوجد بداخلى احساسات لا أجد لها اسما واشكال من السعادة المزيفة لا استسلم لها بالكامل . ان الاختلاف بين الوهم والادراك الحسى هو اختلاف أساسى ولا يمكن قراه حقيقة الادراك الا فى ذاتها (١) .

وقد طرح ميرلوبونتي تساؤلاته حول الكوجيتو الديكارتى . فهو اما هذا الفكر الذى تشكل فى عقل ديكارت منذ ثلاثة قرون أو هو معنى الكتابات . وبأى شكل من الأشكال فهو هذا الوجود الثقائى الذى يمتد نحو فكرى أكثر مما يحتويه مثلما يتجه جسمى فى وسط بالوفى لياخذ مساره بين الموضوعات دون أن احتاج الى أن اتمثل بالضرورة هذه الموضوعات . وبينما يحاول الاتجاه الواقعى القاء الضوء على قيام التعالى الفعال والوجود فى ذاته للعالم والافكار فان ديكارت يرجع الأشياء والافكار الى الأنا ، فالخبرة بالأشياء المتعالية ليست ممكنة الا اذا كنت أحمل أنا المشروع بداخلى . وعندما أقول أن الأشياء متعالية فان هذا يعنى انى لا املكها وانى لا ادور حولها فهى متعالية بالقدر الذى اجهلها به والذى أوكد من خلاله بشكل اعمى وجودها العار (٢) .

- (1) Merleau - Ponty. *Phénoménologie de la Perception*. Op. Cit., p. 342 - 43.
(2) Ibid. p. 423.

وينتقد ميرلوبونتي موقف ديكارت متسائلا . أى معنى فى تأكيدى على وجود شىء أجهله أنا ذاتى ؟ فإذا كان يوجد بعض الحقيقة فى مثل هذا التوكيد فمرجعها قيامى باستشفاف طبيعة أو ماهية ما يشير اليه . فمثلا نظرتى الى الشجرة باعتبارها نشوة صامتة فى شىء مفرد تتضمن تفكيرا معينا يدور حول الرؤية وتفكيراً يختص بالشجرة ، وهذا يعنى انى أجد فى هذا الشىء الموجود فى مواجهتى طبيعة معينة أقوم أنا بصياغة فكرة عنها . ان ميرلوبونتي يجمع فى نظرتة تلك بين كل من النزعة التجريبية والنزعة العقلية ، فهو لا يرفض العالم لحساب الفكر أو العقل كما أنه لا يرفض العقل لحساب العالم ، وفى نفس الوقت لا يقول بأولوية أى منهما على الآخر . فالأشياء اذا كانت موجودة من حوالى فيرجع ذلك الى وجودها بفاعلية لأنى أجهل مثل هذا الوجود كواقعة . وإذا كنت أستطيع أن اتعرف عليها فذلك لأن الاحتكاك بينى وبين الأشياء قد أيقظ بداخلى علما أوليا يخص كافة الأشياء ، ولأن ادراكاتى الحسية النهائية المحددة هى اشكال جزئية لقدرة على المعرفة تلازم العالم وتعرضه أمامى بأكمله . وبالإضافة الى تلك الصورة للمعرفة التى نحصل عليها من خلال وصف الذات الواقعة فى العالم يضيف ميرلوبونتي صورة أخرى حيث تقوم الذات ببناء أو تأسيس نفس هذا العالم . وتعتبر هذه الصورة أكثر أصالة عن الأخرى ، ذلك أن التبادل بين الذات والأشياء القائمة حولها غير ممكن الا اذا سبقه قيام الذات بايجاد الأشياء ووضعها من حولها واستخراجها من خلفيتها الخاصة . ونفس الشئ ينطبق على أفعال الفكر التلقائى (١) .

وعندما يتحدث ميرلوبونتي عن « الكوجيتو » أو الشعور بالذات فإنه لا يتحدث عن كوجيتو فردى ينكشف فيه وجود الذات من خلال الفكر بل هو يتحدث عن كوجيتو وجودى يكشف لى منذ البداية عن وجودى فى العالم ، ووجودى مع الآخرين . واذن فإن العالم ليس هو ما اتعقله ،

---

(1) Ibid p. 422.

ل هو ما احياء ، وقولى أنتى مفتوح امام العالم انما يعنى اننى اشارك فى هذا العالم دون ان املكه ، ودون ان استوعبه . وعلى ذلك ، فان مهمة الفلسفة الحقيقية لا تعدو محاولة الكشف عن العالم ، او العمل على اعادة النظر اليه . وحينما يكشف المرء عن سر العالم ، فانه يكشف فى الوقت نفسه عن سر العقل ، ان « العالم » هو « اللوغس » الاوحد الذى يسبق فى وجوده كل شيء . واذا كان سارتر قد قال انه قد عصى علينا بالحرية ، فان ميرلوبونتي يقول انه قد قضى علينا بالمعنى ، لأن لكل شيء معنى ، وليس علينا سوى ان نتوصل الى وصف تلك المعانى او الماهيات (١) .

ويعترف ميرلوبونتي بان الكوجيتو الديكارتى يقع وراء ما يتمثله باعتباره يشكل موضوع تفكيره ، وله افق للمعنى مكون من كم من الافكار اتت اليه من قراءته لديكارى وافكار اخرى موجودة لديه ولم يتم بتطويرها بعد . ويقول ميرلوبونتي فى هذا الصدد . « انى انما الذى يقوم باعادة تأسيس للكوجيتو التاريخى ، وانما الذى يقرأ نصوص ديكارى ويجد فيها حقيقة لا تموت ، وفى النهاية ليس للكوجيتو الديكارتى معنى الا من خلال الكوجيتو الخاص بى ، فلم اكن لافكر فى شيء ان لم يكن لدى كل ما احتاجه كى الوجود . فانما هو الذى يرسم هدفا لفكرة يتمثل فى استعادة حركة الكوجيتو ، واقول فى كل لحظة بمراجعة اتجاه فكرى نحو هذا الهدف . لا بد اذن لفكرى ان يسبق ذاته وان يكون قد وجد منذ البداية ما يبحث عنه عنه والا ما كان ليفعل . لا بد ان اعرف فكرى بانه تلك القدرة الغريبة الموجودة لديه والتي تدفعه الى الذهاب الى الامام والانطلاق ، وان يجد نفسه دائما داخل نفسه . وفى كلمة واحدة لابد ان اعرفه باستقلاليته » (٢) .

ويعتبر ميرلوبونتي كل تفكير فى شيء ما وعيا بذاته ، بدونه

(١) زكريا ابراهيم : الفلسفة الوجودية ، مرجع سابق ص ١٣١

(2) Merleau-Ponty. phénoménologie de la perception, Op, Cit. p. 425.

لا يوجد الموضوع . واننا لنجد فى أعماق كل خبراتنا وكل أفكارنا وجودا معيناً يتعرف على ذاته فى الحال لأنه معرفة بذاته وبكل الأشياء . وهو يعرف وجوده الخاص ليس بواسطة التحقق منه كواقعة معطاه أو بالاشتقاق ابتداء من فكره عن ذاته وانما بواسطة احتكاك مباشر معه . ان الوعي بالذات ما هو الا الوجود الفعال للفكر . ولابد للفاعل الذى أعى بواسطته شيئاً ما ان يكون متوقفاً فى اللحظة ذاتها التى يحدث فيها والا فسينهار . ويرى ميرلوبونتي فى سياق تحليله للكوجيتو الديكارتي اننا اذا انتقلنا معه من الأشياء الى التفكير فيها فان هذا يعنى أحد شيئين ، الأول : رد الخبرة الى مجموعة أحداث نفسية تعتبر الأنا بازاءها هو الاسم الشائع أو السبب المفترض ، وهنا لا نرى كيف يكون وجودى أكثر يقيناً من أى شئ آخر ما دام هذا الوجود غير مباشر فى لحظة لا يمكن ادراكها . والشئ الثانى هو : التعرف فيها وراء الأحداث على مجال ونسق للأفكار غير مقيد بالزمان أو بأى قيد آخر ، فهو نمط للوجود لا يدين بشئ الى الحديث وانما هو وجود كوعى ، هو فعل عقلى يدرك عن بعد كل ما يهدف اليه ، هو « الأنا افكر » الذى يصبح بذاته ودون أى اضافة « أنا موجود » (١) .

ان النظرية الديكارتية للكوجيتو لابد اذن ان تقودنا منطقياً الى التأكيد على لا زمانية العقل وعلى الاعتراف بوجود وعى بالأزلية (٢) وينظر الى الأزلية هنا باعتبارها القدرة على الاحاطة بالتطورات الزمانية والتنبؤ بها لتحقيق مقصد وحيد سيكون هو ذاته تعريفاً للذاتية (٣) .

---

(1) Ibid p. 428.

(2) P. Lachéze-Rey. L'Idéalisme Kantien. Paris, Alcan 1932 p. 184 cité par Ibid. p. 426.

(2) P. Lachéze - Rey. Le Moi et le Monde et Dieu. Paris, Bowin 1938 p. 68 cité par Merleau - Ponty. Phénoménologie de la Perception Op. Cit. p. 426.

ويرى ميرلوبونتي أن نتائج الكوجيتو الديكارتى تحتّم علينا اجراء تعديل فيه . فاذا كان الكوجيتو ينبثق بنمط جديد للوجود لا يدين بشيء للزمان ، واذا كنت اكتشف ذاتى باعتبارى أحد المكونات العامة لكل وجود أصل اليه ، وباعتبارى مجالا متعاليا دون داخل أو خارج ، فيتعين ألا نقصر على القول بأن عقلى « عندما يتعلق الأمر بشكل كافة موضوعات الحس يعتبر هو آلة سبيوزا » (١) . ذلك انه ينبغى ألا نضفى قيمة نهائية على التمييز بين الشكل والسادة . فكيف يستطيع العقل عند تفكيره فى ذاته ان يجد فى التحليل الأخير معنى فى فكرة القابلية للانفعال فيفكر فى ذاته كمثاثر affecté . انه لا يفكر فى ذاته كمثاثر ما دام يؤكد من جديد فعاليته فى اللحظة التى يبدو فيها كأنه يحد منها ، فاذا كان هو الذى يضع نفسه فى العالم فانه غير موجود ، والوضع الذاتى autopoosition ليس وهما . يتعين إذن القول دون أى قيد ان عقلى هو الله (٢) .

ويرى ميرلوبونتي ضرورة ايجاد طريق وسط بين الأزلية وذلك الزمان الجزء الخاص بالانزعة التجريبية وان نتناول من جديد تأويل الكوجيتو وتأويل الزمان . لقد عرفنا بالتاكيد أن علاقتنا بالأشياء لا يمكن أن تكون علاقات خارجية كما لا يمكن للوعى بالذات أن يكون تسجيلا بسيطا لاحداث نفسية . واننا لا ندرك عالما ما الا اذا كان هذا الادراك بمثابة أفكار انا قبل كونها وقائع ملاحظة . يبقى أن نفهم بالتحديد انتماء العالم للذات وانتماء الذات الى نفسها ، هذا الكوجيتو الذى يجعل الخبرة ممكنة كما يجعل سيطرتنا على الأشياء وعلى « حالات الوعى » ممكنا كذلك . وسوف نجد حينئذ أن الكوجيتو ليس غريبا عن الحدث ولا عن الزمان

(1) Kant, Vebergang, Adiekas . p. 756 cité par Lachieze-Rey.

L'Idealisme Kantien, p. 464 cité par M - P. Phénoménologie de la perception. Op. Cit . p. 427.

(2) Merleau - Ponty. Phénoménologie de la Perception. Op. Cit. p. 427.

بل هو النمط الاساسى للحدث والتاريخ ، وتعتبر الاحداث الموضوعية واللاشخصية اشكاله المشتقة ، كما لم يعد اللجوء الى الازلية ضروريا سوى من خلال التصور الموضوعى للزمان (١) . واننا لنتبين من خلال هذه الوجهة من النظر التى يقدمها لنا ميرلوبونتى ان الكوجيتو الجديد هو كوجيتو زمانى .

والشئ المؤكد فى رأى ميرلوبونتى هو ان التفكير ليس موضوع شك . والادراك الحسى هو هذا النوع من الافعال الذى لا يتضمن فصلا بين الفعل ذاته والمعبارة التى يشير اليها . فالادراك الحسى والمدرك لهما نفس النمط الوجودى لاننا لن نقدر ان نفصل عن الادراك الحسى الوعى الذى لدية او الوعى الذى هو عليه للوصول الى الشئ ذاته . ولا يوجد مجال للاحتفاظ بيقين الادراك الحسى مع انكار يقين الشئ المدرك . فاذا كنت ترى منفضة سجاثر بالمعنى المليء لكلمة ارى فلا بد ان توجد منفضة ولا استطيع ان احول دون هذا التوكيد .

ان ارى يعنى انى ارى شيئا . ان ارى لونا احمر يعنى انى ارى لونا احمر موجودا بالفعل . وعندما يقول ديكرت ان وجود الاشياء المرئية مشكوك فيه بينما رؤيتنا باعتبارها فكرة بسيطة للرؤية ليست موضع شك فان هذا الموقف لا يصمد امام النقد . ذلك ان فكر الرؤية لا يمكن ان يكون له معنيان . ففى البداية يمكن ان يكون له المعنى المحدد للرؤية المفترضة اى لدى « انطباع انى ارى » وهنا نكون ازاء يقين شئ ممكن او محتمل ، « وفكر الرؤية » *la pensée de voir* يستدعى ان يكون لدينا فى بعض الحالات خبرة برؤية أصيلة أو فعالة يكون فكر الرؤية على شاكلتها ، وحيث يمكن يقين الشئ . فيقين المحتمل ليس سوى احتمال اليقين وفكر الرؤية ليس سوى الرؤية باعتبارها فكرا ، ولن توجد لدينا ما لم تكن الرؤية موجودة فى الواقع . أما المعنى الثانى

---

(1) Ibid, p. 427-428.

«فكر الرؤية» فقد يكون الوعى الموجود لدينا بصدد قدرتنا المؤسسة « *pouvoir constituant* » . ومهما كان الوضع بالنسبة لادراكاتنا الالمبريقية التى قد تكون صادقة او كاذبة فانها لا تكون ممكنة الا اذا كان يسكنها عقل قادر على التعرف على موضوعات الادراك المقصودة وتعريفها والمحافظة عليها امانا . ولكن اذا كانت هذه القدرة المؤسسة ليست وهما واذا كان للانراك الحسى هو حقا امتدادا بسيطا لدينامية داخلية استطيع التلائم معها ، فان اليقين الموجود لدى عن المقدمات المتعالية للعالم لابد ان تمتد الى العالم ذاته ، ولما كانت الرؤية ليست سوى « فكر الرؤية » فان الشئ المرئى هو ما افكر فيه والمثالية المتعالية ما هى الا واقعية مطلقة . ويكون من التناقض أن نؤكد فى وقت واحد - كما فعل هوسرل عندما اعترف بان كل رد متعال هو رد ايدتيكى - على أن العالم مؤسس بواسطتى أنا بينما لا استطيع أن اشتق من هذه العمىة سوى الشكل والبنيات الأساسية ، لابد أن ارى العالم الموجود يظهر امامى وليس مجرد العالم كفكر والا سوف اجد نفسى ازاء بناء مجرد بدلا من وعى واقعى بالعالم . فلا يمكن اعتبار ضرورة المرور بالماهيات وعقامة الوجودات وقائع تمضى من نفسها ، بل هى تساهم فى تحديد معنى كل من الكوجيتو والذاتية الأخيرة . فانا لست فكرا مؤسسا و « الانا افكر » لا يكون « الانا موجودا » اذا لم استطيع بواسطة الفكر ان اتساوى مع الثراء الواقعى للعالم وأن اقضى على الزيف (١) .

وهكذا مهما كان المعنى الذى نقبله فان فكر الرؤية ليس مؤكدا سوى اذا كانت الرؤية الفعالة مؤكدة . وعندما يقول لنا ديكارت ان الاحساس بمفرده حقيقى دائما ، وان الخطأ يأتى من التأويل المتعال الذى يعطيه الحكم فانه يقوم هنا بتمييز وهمى : فاحساسى بشئ لا يقل صعوبة عن معرفتى بوجود الشئ امامى ، والشخص المصاب بهستريا يشعر ، الا انه يدرك كنه شعوره ، مثلما يدرك المروضعات الخارجية

(1) Ibid, p. 429 - 430.

هون أن يدرك هذا الادراك . وعندما اكون على العكس متأكدا انى
احسست فان يقين الشيء الخارجى يدخل ضمن الطريقة التى يحدث بها
هذا الاحساس وينمو املى . قد يكون الما فى الساق او لونا
احمر . . . . . يتعين أن يوجد وراء التأويل الذى أعطيه لاحساساتى
دوافع ، ولا يمكن لهذا أن يحدث الا من خلال بنية هذه الاحساسات ،
لذا فمن الممكن القول بأنه لا يوجد تأويل متعال كما لا يوجد حكم
لا ينبثق من شكل الظواهر نفسها - لا يوجد دائرة للمحايدة او المباطنة ،
اى لا يوجد مجال لوجود وعى محض ضد اى خطأ . ان افعال الذات
تملك طبيعة معينة تجعلها تتعالى على ذاتها ولا يوجد ما يسمى العلاقة
الوثيقة مع الوعى . فالوعى ما هو سوى تعال من اوله الى اخره .
ليس ذلك التعال الخاضع - فاننا سبق وان قلنا ان مثل هذا التعال
هو توقف للوعى - بل هو تعال نشيط وفعال (١) .

ويرى ميرلوبونتي انى اتأكد من الرؤية بواسطة رؤية هذا او
ذاك ، او على الأقل عن طريق ايقاظ مجال بصرى من حولى هو عالم
مرئى لا اتأكد منه فى النهاية سوى عن طريق رؤية شيء بعينه . ان
الرؤية هى فعل ، هى ليست عملية ازلية واتما عملية تتضمن اكثر مما
وعدت به ، تتجاوز دائما مقدماتها ولا تحتوى بداخلها سوى انفتاحى
الأول على مجال من المتعاليات transcendences . ان ما
اكتشفه هو أن الكوجيتو ليس المباطنة النفسية او تأصل كل الظواهر
مع « حالات خاصة للوعى » وهو ليس الاحتكاك الأعمى للاحساس مع
ذاته - انه حتى ليس المباطنة المتعالية او انتماء كافة الظواهر الى وعى
مؤسس ، او تملك الفكر الواضح لذاته - وانما هو الحركة العميقة
للتعالى الذى هو وجودى ذاته ، هو الاحتكاك بوجودى متزامنا
مع الاحتكاك بالوجود داخل العالم (٢) . واذا يقرر ميرلوبونتي أن
العالم هو هذا الذى ندركه فانه لا يعتبره بمثابة موضوع املك فى ذاتى

(1) Ibid, p. 431.

(2) Ibid p. 432.

قانون تركيبه . وانما هو الوسط الطبيعى والمجال الأولى الذى تتجلى فيه كل افكارى وسائر ادراكاتى الحسية . وقد نظن أن الحقيقة كانه فى « الانسان الباطن » ولكن الواقع أن ليس ثمة « انسان باطن » اذ أن الانسان موجود فى العالم . وهو لا يعرف نفسه الا داخل العالم (١) .

ويتساءل ميرلوبونتي عن الادراك الحسى فى هذا المجال ويعتبره حالة خاصة . ذلك أنه يفتحنى على العالم ولا يمكن أن يقوم بذلك سوى عن طريق تجاوزى وتجاوز ذاته . لايد « للتركيب الادراكى » «synthèse perceptive» أن يكون، غير مكتمل . انه لا يستطيع أن يقدم لى « شيئا حقيقيا » سوى عن طريق المجازفة بالوقوع فى الخطأ ، فلا بد للشيء كى يكون شيئا أن يحتوى على جوانب مختلفة ازائى ، ولذا فان التمييز بين المظهر والواقع له مكانته فى التركيب الادراكى . وعلى العكس ، يستعيد الوعى حقوقه ويصبح واثقا من ذاته اذا ما تأملت وعى بالوقائع النفسية . فمثلا الحب والارادة هى عمليات داخلية ، انها تصنع موضوعاتها ، واننا نفهم جيدا انها بذلك تستطيع أن تترك الواقعى ، وبهذا المعنى تتحليل علينا . ولكن من المستحيل أن تتحليل علينا بالنسبة لما هى عليه : فمن اللحظة التى أشعر فيها بالحب ، بالفرحة ، بالتعاسة ، فانا أحب وانا أشعر بالفرح والتعاسة حتى لو لم يكن للموضوع القيمة التى أنسبها اليه حاليا ، سواء بالنسبة للآخرين او بالنسبة لى فى لحظة أخرى . ان الظاهر هو واقع بداخلى ، ووجود الوعى يمكن فى الظهور أمام ذاته . وما الارادة سوى الوعى بأن موضوع ما له قيمة . وما الحب سوى الوعى بأن موضوع ما يستحق الحب . وما دام الوعى بموضوع يتضمن بالضرورة معرفة بذاته ، وآلا فانه يتلاشى ولا يدرك حتى موضوعه ، فان الارادة مع معرفة أننا نريد ، والحب مع معرفة أننا نحب ليس سوى فعل واحد . الحب هو وعى بأننى أحب ، والارادة وعى

---

(١) زكريا ابراهيم : الفلسفة الوجودية ، مرجع سابق ص ١٣٠

بأنى أريد . أن الحب الخال من الوعى بذاته والارادة الخالية من الوعى بذاتها هما حب لا يحب وإرادة لا تريد مثلما يكون الفكر غير الواع فكرا لا يفكر . وستكون الارادة والحب مثل موضوعاتها سواء مزيفة أو حقيقية، وسينظر إليها دون الاشارة الى الموضوع الذى تركز عليه ، وسوف يشكلان دائرة من اليقين المطلق حيث لا يمكن للحقيقة أن تفلت منا . وكل شيء سيصبح حقيقيا فى الوعى . وسيكون كل احساس فى ذاته حقيقيا فى اللحظة التى نحس فيها به (١) .

ويوجد بجانب الحب الحقيقى حب زائف أو حب وهمى . فقد تكون قد احببت الصفات (هذه الابتسامة التى تشبه ابتسامة أخرى ، هذا الجمال الذى يفرض ذاته كواقعه ، هذا الشباب الظاهر فى الحركات والسلوك) ولم أحب طريقة الوجود أى الانسانية ذاتها . وبالتالي لن أكون مأخوذاً بالكامل ، وقد افلقت مناطق من حياتى الماضية ومناطق من حياتى المستقبلية من مثل هذا الغزو ، وقد احتفظت بداخلى بأماكن مخصصة لأشياء أخرى . وقد نقول أما انى كنت لا أعلم وفى هذه الحالة لا نكون بصدد حب وهمى وإنما حب حقيقى قد انتهى - أو انى كنت على علم بذلك ، وفى هذه الحالة لم يكن يوجد أى حب ولا حتى حب زائف . إلا ان الاحتمالين غير قائمين فى الواقع . فأننا لا نستطيع أن نقول أن هذا الحب ، أثناء وجوده ، كان غير متميز عن الحب الحقيقى وأنه أصبح زائفا عندما اعترفت به . . . ان الحب الحقيقى ينتهى عندما اتغير أو عندما تتغير الانسانية المحبوبة ، والحب الزائف يكشف أنه كذلك عندما أرجع الى ذاتى . والاختلاف أساسى بين النوعين . ويعتبر ميرلوبونتى أن حياتى كلها ووجودى كله ظواهر تعطى نفسها بيقين للفكر وليست ابنية قابلة للمناقشة مثل « الأما عميق » لبرجسون . أننا موجودون فحسب آراء ما نفعله (١) .

(1) Merleau-Ponty. Phénoménologie de la perception. Op. Cit. p. 432 - 433.

(1) Ibid p. 434.

وهكذا يتشكل الكوجيتو الجديد لميرلوبونتي منطلقا من الكوجيتو الديكارتي ومتميزا عنه في الوقت نفسه ، فقد استخدم ميرلوبونتي في تشكيله خلفيته الوجودية ومنهجه الفنونولوجي ، مستعينا بنتائج العلوم ، خاصة علم النفس . وجمع ميرلوبونتي هنا بين النزعة التجريبية أو الواقعية والنزعة العقلية أو المثالية وذلك في حديثه عن الوجود داخل العالم والاحساس الفعلي بالأشياء دون أن يتخلل لحظة واحدة عن العقل أو الفكر .

وقد اعتبر ميرلوبونتي أن وجودي لا يملك ذاته كما أنه ليس غريبا عن ذاته ، ذلك أنه فعل أو تحقق ، والفعل أن قمنا بتعريفه هو الانتقال الحاد بين ما أملكه الى ما أهدف اليه ، هو الانتقال مما أنا عليه الى ما أنوي أن أكونه . ومن الممكن أن أحقق الكوجيتو وأكون متأكدا من كوني أريد وأحب واعتقد بشرط أن أحب وأريد واعتقد بالفعل وأحقق وجودي الخاص . فإذا لم أفعل فإن الشك كان سوف يمتد على العالم وعلى أفكارى أيضا . ولكنك سأسأل دون نهاية ما إذا كانت « ادواقي » و « اراداتى » و « أمنياتى » و « مغامراتى » ملكى بالفعل أم لا ، وستبدو مزيفة وغير واقعية وناقصة . ولكن هذا الشك بسبب كونه شكا فعلا لن يستطيع الوصول الى يقين الشك . وهكذا فانا على يقين من وجودي ، ليس بسبب كوني أفكر بأنى موجود ، ولكن على العكس فيقيني ازاء افكارى مستمد من الوجود الفعال لهذه الافكار . أن حبنى وكراهيتى أو الارادة التى أكون متأكدا منها لأنى أحققها (١) .

ان معرفتى بذاتى تأتى ، فيما يرى ميرلوبونتي ، من خلال علاقتى « بالأشياء » ويأتى الإدراك الداخلى بعد ذلك ، ولن يتحقق هذا الا اذا كنت قد انصلت بشكى عن طريق أن أحيا هذا الشك حتى أصل الى موضوعه . ونستطيع أن نقول بالنسبة للإدراك الحسى الداخلى ما سبق أن قلناه بالنسبة للإدراك الحسى الخارجى : أنه يحيط باللانهاى ، وأنه مركب لم يكتمل ، وأنه يؤكد ذاته بالرغم من عدم اكتماله . وإذا

---

(1) Ibid , p. 438.

ما تناولنا القضية « أنا أفكر ، أنا موجود » فان ميرلوبونتي يقول بتمساوي التوكيذين ، والا ما كنا بصدد كوجيتو ألا أن علينا أن نتفق على معنى التماوي ه ان الأنا أفكر لا يحتوى الأنا موجود بشكل كامل ، فليس وجودي راجعا الى الوعي الموجود لدى بوجودي وإنما عكسيا ان الأنا أفكر هو الذي يرتبط بحركة التعالي الخاصة بالأنا موجود وبالوعي بالوجود (١) .

وينتهي ميرلوبونتي الى أن الجسم باعتباره يتحرك أي باعتباره لا ينفصل عن وجهة نظرنا الى العالم . بل أنه هذه الوجهة من النظر في تحقيقها ، هو شرط الامكان لكل العمليات المعبرة ولكل المكتسبات التي تشكل العالم الثقافي ، وعندما نقول ان الفكر تلقائي Spontanée فان هذا لا يعني أن يتلائم مع ذاته وإنما يعني على العكس انه يتجاوز ذاته وأن الكلام هو الفعل الذي من خلاله يتحول الفكر الى حقيقة (٢) .

لقد حرلت الفلسفة الوجودية الكوجيتو الديكاتوي الى أنا جسماني يتقرر فيه الفكر والوجود المتجسد في آن واحد ، فالأنا أفكر هو الأنا الموجود الجسماني أفكر . وليست المسألة مجرد تغيير لفظي لا اثر له فان أول امتياز للأنا جسماني هو انه لا يغفل الجسم فيجنب بذلك التصورية المطلقة التي تردت فيها الديكارتية وعبثا حاولت الخروج منها . حقيقة ان ديكارت قد آمن بالعالم الخارجي والجسم الانساني ، غير أنه لم يؤمن به الا بمخالفته للمبدأ التصوري . أما الكوجيتو الوجودي عند كل من مارسل وسارتر وميرلوبونتي فيمتاز بأنه ينزلق الى ما يغيظه ويأنه في هذا الانزلاق يتحقق في العالم في صورة يقين محسوس هو الجسم الانساني (٣) .

Sons et phonèmes ويجد ميرلوبونتي أن الأصوات في اللغة لا تعني شيئا في ذاتها ، وإنما وعينا هو الذي يجد في اللغة

(1) Ibid p. 439.

(2) Ibid p. 445.

(٣) الشاروني ، مرجع سابق ص ٢٣٤

ما سبق أن وضعه فيها . ولكن قد ينتج عن هذا ! اللغة لا تعلمنا شيئاً وإنما تستطيع فقط أن تثير فينا تركيبات جديدة لمعاني كانت موجودة لدينا من قبل . إلا أن الخبرة باللغة تخالف ذلك ، حقا أن الاتصال يفترض نسقا من التوافقات مثل تلك التي نجدها بالقاموس إلا أنه يذهب أبعد من ذلك ، والجملة هي التي تضيف معناها على كل كلمة ، وبسبب استخدام الكلمة في سياقات مختلفة فإنها ما تلبث أن تحمل رويدا رويدا هنا معنى لا يمكن تحديده بشكل مطلق . أن الكلام الهام والكتاب الجديد بفرضان معناها . أما بالنسبة للذات المتحدثة فيتمتع على فعل التعبير أن يتيح لها تجاوز ما تكون قد فكرت فيه من قبل ، فتجد في عباراته أكثر مما فكرت أن تضعه فيها والا ما وجدنا الفكر يبحث ولو بمفرده عن التعبير بمثل هذه المثابرة . أن الكلام هو إذن هذه العملية المتناقضة التي نحاول من خلالها بواسطة كلمات معروفة المعنى ومعاني جاهزة أن نصل إلى قضية تذهب إلى بعيد ، وتغير بالتحليل الأخير معنى الكلمات وتثبتها وتصل من خلالها إلى ترجمة ذاتها (١) .

وينطوي الكوجيتو الوجودي على قيمة ميتافيزيقية ، ذلك أنه يسترشد بالواقع وأنه يفسر الواقع . ففي حدود المنهج الفنونولوجي يجيب الكوجيتو الوجودي لا من حيث هو جوهر مفكر وإنما من حيث هو أنا متجسد . والوصف الفنونولوجي ينصب على ما هو قائم أو حاضر الوعي ، وإنما في تركيبه الجسماني لأن علاقة الوعي بالعالم تبين أن العالم يكشف عن الجسم بوصفه إحدى تركيبات الوعي . وهذا التركيب الجسماني يأتي في الفلسفة الوجودية كتركيب ضروري وحتمى ، فليس هنالك وعى متجسد (٢) .

---

(1) Merleap - Ponty . *Phénoménologie de la perception* Op. Cit. p. 445.

(٢) الشارونى ، مرجع سابق ص ٢٣٥ .

لقد رأى ميرلوبونتي من خلال تناوله للنمط الرئيسي للوعي والادراك الحسى أن الجسم يوجد فى جانب الجهة المدركة من الشخص ، فهو وجهة نظرنا تجاه الأشياء ، ولا تعتبر هذه الذاتية الجسمية بالطبع وعيا فكريا ، وإنما هى وعى ذهنى سابق على الفكر ، ومن خلاله يتقابل الوعي مع الأشياء ومع العالم ومع الآخرين ، وتصبح هذه الأشياء مقياسا للوعي الفكرى . لقد أصبح هذا الوعي الفكرى الذى له الأولوية لدى ديكرت وهوسرل وسارتر يعتمد بالنسبة لميرلوبونتي على الوعي الضمنى السابق على الفكر ، فهذا الأخير هو الذى له الأولوية لديه . وبهذه الطريقة يكون هدف ميرلوبونتي هو التأكيد على الانفتاح الرئيسى الذى يتميز به الوعي الإنسانى . ان الكوجيتو الحقيقى يفصح لدى ميرلوبونتي عن التفكير : أن هناك شيئا موجودا ، ويكشف هذا الشيء عن ذاته . والوعي الفكرى لأنه قبل أى شيء مفتوح على العالم والآخرين ويعيش معهم . لم يعد إذن الوعي سابق على العالم ، والتفكير هو فعل يقوم به كائن موجود وله موقع داخل العالم (١) .

ان الوعي الحقيقى الوحيد بالنسبة لميرلوبونتي هو الوعي الملزم *conscience engagée* ، وفى الواقع أنه يمثل بالنسبة له المعنى المجدد للتعبير « وجود » ألا ان الالتزام لا يتضمن فقط الالتزام الحر المختار فمثل هذا الالتزام يفترض أن الوعي مرتبط من قبل بالالتزام سابقا وأيضا بميلاده وتجسده فى جسم معين موجود فى المكان ، كما يرتبط ببلغته داخل التاريخ ، وأنا لا أستطيع تخلى الوجود حتى بواسطة

---

(1) Thomas W. Bush . The Role of the Cogito in the Philosophy of M. Merleau-Ponty: Ph D. Dissertation Marquette University, 1967, Diss. Abstract. Vol. 28.

أكثر الشكوك ثورية (١) . ومن يشك لا يستطيع بواسطة الشك أن يشك في أنه يشك ، وفعل الشك يقيم بنفسه إمكانية اليقين ، فهو موجود بالنسبة لى ويشغلنى وأنا التزم به ولا أستطيع الادعاء بأنى لا شىء فى اللحظة التى أحققه . وسيكتشف التفكير ذاته باعتباره معطيا لذاته بمعنى أنه لا يمكن أن يفكر فى عدم وجود ذاته أو فى وجوده على مبعده من ذاته (٢) .

ويرى ميرلوبونتي أننا إذا كنا نعتقد أننا نتصل مباشرة بواسطة الفكر بعالم من الحقيقة ونقابل الآخرين فيه ، وإذا بدا لنا أن كتابة ديكارت توقفنا فى أفكارا متشككة من قبل وأننا لا نتعلم شيئا من الخارج ، وإذا لم يذكر أى فيلسوف اللغة كشرط للكوجيتو المقروء ولا يدعو للمرور من الفكرة الى ممارسة الكوجيتو ، فإن هذا كله يرجع الى أن العملية التعبيرية موجودة كشيء طبيعى وتعتبر أحد مكتسباتنا . أن الكوجيتو الذى نحصل عليه عند قراءة ديكارت هو كوجيتو متحدث بصاغ فى كلمات ومفهوم من خلالها ، ولهذا السبب بالذات لا يصل الى هدفه مادام جزءا من وجودنا ، وهو الجزء المختص بتثبيت حياتنا تصوريا والتفكير فيها باعتبارها أكيدة ، هذا الجزء يقلت من التثبيت ومن الفكر . فهل تنتهى بالقول بأن اللغة تحتوينا وأنها تقودنا ، مثل صاحب الاتجاه الواقعى الذى يعتقد أن العالم الخارجى هو الذى يحدده أو مثل اللاهوتى الذى تسيّره العناية الإلهية ، إلا أن هذا سيكون اغفالا لنصف الحقيقة . ذلك أن كلمة مثل كوجيتو على مسيل المثال يمكن أن تحوى معنى امبريقا أو احصائيا ، فهى لا تقصد حقا خبرتى بشكل مباشر فتؤسس فكرا مجهلا

(1) Spiegelberg . Op C. t. p. 550,

(2) Merleau - Ponty Phénoménologie de la Perception. Op.

Cit. P. 457.

وعلماء ، الا اننى كنت لن اجد لها اى معنى ولا حتى معنى مشتق وغيره .
 اصبل وكنت لن استطيع قراءة نص ديكرت ما لم اكن قبل اى كلام فى
 احتكاك بحياتى الخاصة ويفكرى الخاص وما لم يقابل الكوجيتو المتحدث
 كوجيتو ضمىنى بداخلى . ان هذا الكوجيتو الصامت كان هدف ديكرت
 وهو يكتب تاملته « *Les Méditations* » ، وكان يوجه كافة عمليات
 التعبير التى تصل بحكم تعريفها الى هدفها ، ذلك انها تضع بين وجود
 ديكرت ومعرفته كثافة مكتسباتنا الثقافية باكملها . ولم تكن هذه العمليات
 التعبيرية لتوجد ما لم يكن لدى ديكرت وجهة نظر مسبقة نحو وجوده .
 ويلخص ميرلوبونتى الموضوع كله فى عبارة واحدة : علينا ان نفهم جيدا
 الكوجيتو الضمنى *taoite* ولا نجعل فيه سوى ما يوجد فيه بالفعل ،
 ولا نجعل من اللغة نتاجا للوعى بحجة ان الوعى ليس نتاجا للغة (١) .

وهكذا تفترض اللغة وعيا بها ، فيوجد صمت للوعى يغلف العالم
 المتحدث حيث تتلقى الكلمات منذ البداية شكلها ومعناها . وهذا يجعل
 الوعى غير تابع لمثل هذه اللغة الامبريقية ويجعل اللغات قابلة للترجمة
 وللتعليم . وينفى عن اللغة كونها اسهاما خارجيا كما يدعى علماء
 الاجتماع . وهكذا يوجد وراء الكوجيتو المتحدث الذى تحول الى شرح
 والى حقيقة للماهية كوجيتو آخر ضمىنى ، هو اختبار لي بواسطتى انا .
 ان الكوجيتو الضمنى هو تواجد للذات امام الذات ، وباعتباره الوجود
 ذاته فانه يسبق كل فلسفة ، الا انه لا يتعرف على ذاته سوى فى
 المواقف الحدية *situations limites* حيث يكون مهددا : مثلا فى
 الم الموت او فى الم مواجهة نظرة الاخر . ان ما نعتقد اننا فكر الفكر
 باعتباره احساسا خالصا بالذات يحتاج الى الكشف . والوعى الذى هو شرط
 اللغة ليس سوى تقييد كامل وغير منطوق للعالم ، مثل الطفل عندما

---

(1) Ibid, p. 460 - 461.

يبدأ في التنفس أو الرجل المشرف على الغرق ويتعلق بالحياة .
 وإذا كانت كل معرفة خاصة تقوم على هذه النظرة الأولى فإن هذه
 النظرة تنتظر بدورها كشفها وتحديدتها وتفسيرها بواسطة البحث
 الإدراكي وبواسطة الكلام . ان الوعي الصامت لا يدرك الا باعتباره
 « انا افكر » بشكل عام في مواجهة عالم مشوش يحتاج ان « نفكر فيه » .
 ان استعادة الفلسفة لهذا المشروع العام يحتاج من الذات ان تستخدم
 قدرات لا تملك سرها كما يحتاج منها بصفة خاصة ذاتا موحدة . ولا يتحول
 الكوجيتو الضمني الى كوجيتو الا عندما يعبر عن ذاته (١) .

ونحن مرتبطون بالعالم ارتباطا لا شعوريا غامضا ، مبهما وهذا
 الارتباط هو بمثابة مشاركة أولية غير متجددة . وإذا كان كثير من
 الفلاسفة قد حاولوا ان يستبعدوا من تجربتنا كل غموض وإبهام واختلاط ،
 فقد يكون من واجبنا في رأي ميرلوبونتي ان تستكشف ذلك العالم المجهول
 الذي لا يخلو من غموض ، واشتباه ، ولا تحدد ، وسنرى ان هذا
 الملتحده لا يكاد ينفصل عن صميم وجودنا البشري (٢) . وتكمن النقطة
 الأساسية في حسن ادراك مشروع العالم ، هذا العالم الذي هو نحن
 وتفترض الذاتية اذن شكلا من أشكال التأصل في العالم .

ويمضي ميرلوبونتي كي يقارن بين العالم والذات مؤكدا على العلاقة
 الحميمة التي تربط بينهما . ان العمومية *l'universalité* والعالم
 موجودان في قلب الفردية *l'individualité* وفي قلب الذات *le sujet*
 ولن نصل الى فهم هذا بالمرّة مادّنا نجعل من العالم موضوعا *objet* .
 سنفهمه في اللحظة التي نعتبر فيها العالم مجالا لخبرتنا ونعتبر
 انفسنا وجهة نظر الى العالم . فحينئذ ستعلن كل نبضة سرية لوجودنا

(1) Ibid p. 462 - 463.

(٢) زكريا إبراهيم ، الفلسفة الوجودية ، مرجع سابق ص ١٣٤ .

السيكوفيزيقي منذ البداية عن العالم ، وإذا كانت الصفة هي نسيج الشيء فإن الشيء هو نسيج العالم . هذا العالم الذى لا يوجد كما يقول مالبرانش إلا « كعمل غير مكتمل » أو حسب عبارة هوسرل إذا انطبئ على الجسم « لا يكتمل تماما أبدا » ولا يحتاج الذات المؤسسة بل ويقوم باستبعادها (١) .

وفى مواجهة هذه الوحدة المفتوحة *unité ouverte* للعالم تقف وحدة مفتوحة وغير محددة للذاتية . ومثل وحدة العالم فإن وحدة الذات أو الأنا تظهر فى كل مرة أقوم فيها بالادراك الحسى . فى كل مرة أحصل فيها على يقين تقوم الذات العامة *le je universel* كخلفية تتبثق منها هذه الاشكال المصقولة . وأتولى أنا توحيد أفكارى من خلال فكر موجود من قبل ، ويتساءل ميرلوبونتى كما وطن نفسه على ذلك : ماذا أكون فى التحليل الأخير ، وفى الحدود التى أستطيع أن أرى نفسى فيها خارج أى فعل معين ؟ ويرد على تساؤله بثقة : أنا مجال *champ* ، أنا خبرة *expérience* ، أنا هذا الشيء الذى يمضى دائما ولا يستطيع حتى أثناء النوم أن يتوقف عن الرؤية أو عدم الرؤية ، عن الاحساس أو عدم الاحساس ، عن التألم أو السعادة ، عن التفكير أو الراحة ، وفى عبارة واحدة لا يكف عن « التفاهم » مع العالم . فلا توجد مجرد مجموعة من الاحساسات ، أو حالات للوعى ، أو حتى جوهر جديد *monade* أو منظور جديد - مادمت غير مقيد بأى منظور ، ويمكن أن أغير وجهة نظرى ملتزما فقط بوجهة نظر واحدة فى كل مرة - وأنا يوجد ما يمكن أن نسميه احتمال جديد للموقف . فحدث ميلادى مثلا لا يمر ولا يسقط من العدم كإى حدث فى العالم الموضوعى ، أنه يلتزم بمستقبل لا يشابه فى شئ تحديد السبب لنتيجته

---

(1) Merleau-Ponty. *Phénoménologie de la perception* Op. Cit. p. 465.

وانما يلتزم به كيقوف اذا ما حدث فانه ينتهى الى نتيجة محددة . لقد ظهر منذ اللحظة « وسط » جديد ، وتلقى العالم طبقة جديدة من المعانى . ويعطى ميرلوبونتي مثالا بالمنزل الذى يولد فيه طفل جديد ، فحينئذ تغير كل الموضوعات. او الاشياء معناها : انها تنتظر منه سلوكا لم يتحدد بعد ، فيوجد شخص آخر بالاضافة الى الآخرين ، كما بدا تأسيس تاريخ جديد سواء طول الى قصر ، وقد تم هكذا افتتاح سجل جديد (١) .

ليس العالم اذن فى رأى ميرلوبونتي سوى مجال لخبرتنا ، ولسنا نحن سوى شكل من اشكاله . وهكذا لا ينفصل كل من الداخل والخارج ، الذاتى والموضوعى . العالم بأكمله موجود بداخلنا وانا باكملى موجود خارج ذاتى . . وانا افهم العالم لانه يوجد بالنسبة لى قريب ويعيد ، مستويات اولى وآفاق ، وهكذا تتشكل لوحة تأخذ معنى اعمى لانى اجد نفسى اخيرا فى موقف بداخله وهو يفهمنى . والذات لا تحقق هويتها الا باعتبارها جسما وباعتبارها تدخل الى العالم من خلال هذا الجسم . واذا وجدت عند التفكير فى ماهية الذاتية انها مرتبطة بماهية الجسم وماهية العالم فيعنى هذا ان وجودى كذاتية يتوحد مع وجود العالم ، وان الذات التى هى انا لا تنفصل عن هذا الجسم وهذا العالم (٢) . ان اعادة تاويل ميرلوبونتي للكوجيتو مقصود منه التحدى المقصود للذاتية بالمعنى الديكارتي والمعنى الهوسرلى . انه لا يعنى بالطبع انكارا للذاتية فى حد ذاتها . ولكنه يشير الى ان الذاتى ليس سوى اجد الوجوه غير المنفصلة للبنية المحيطة (٣) . والعالم والجسم الانطولوجيان الموجودان فى قلب الذاتية ليسا هما العالم بالفكر ولا الجسم بالفكر بل هما العالم ذاته منظور اليه ككل والجسم ذاته باعتباره جسما يفوم بالمعرفة (٤)

(1) Ibid, p. 465 - 466.

(2) Ibid. p. 467.

(3) Spiegelberg. Op. Cit. p. 551

(4) Merleau — Ponty. *Phénoménologie de la Perception*. Op. Cit. p. 467.

وقد ظل ميرلوبونتي محتفظا بوجهة نظره التى عرضناها والنس عبر عنها فى « فنومولوجيا الادراك الحسى » فى كتبه التالية « المعنى واللامعنى » ، و « علامات » ، و « المرئى واللامرئى » ، وان كان قد اكد بصورة اكبر على الوجود وجعله موضوعه الرئيسى دون التخلّى عن اعماله الأولى . وقد كتب فى « المرئى واللامرئى » تحت عنوان « نزاع الوجودية » *La Querelle de l'Existentialism* موضحا الملاقة بين الانسان ووسطه الطبيعى والاجتماعى .

وعند التصدى لهذا الموضوع يجد ميرلوبونتي وجهتين من النظر : الأولى تتمثل فى معاملة الانسان كنتيجة للتأثيرات الفيزيائية والفسيولوجية والاجتماعية التى تحدده من الخارج وتجعل منه شيئا بين الأشياء . والأخرى تتمثل فى التعرف على الانسان باعتباره فعلا يقيم الأسباب التى تؤثر فيه على حرية لا كونية . فمن ناحية الانسان هو جزء من العالم ومن ناحية أخرى هو الضمير المؤسس للعالم ، ولا تعتبر أى من وجهتى النظر مرضية . فعلى الأولى يرد ميرلوبونتي : ان الانسان اذا كان شيئا بين الأشياء فانه لن يتعرف على أى منها لانه سيكون مثل هذا المقعد أو هذه المنضدة منغلقة فى حدوده ، موجودا فى مكان ما من الكون ، وبالتالي يعجز عن استيعاب الأشياء الأخرى . وانما علينا ان نتعرف على طريقة خاصة جدا للوجود تتمثل فى الوجود القصدى *l'être intentionnel* ، وهو يهدف الى الوصول الى كافة الأشياء دون ان يكتفى فى أى واحد منها . اما اذا اردنا القول باننا عقل مطلق ، وهى وجهة النظر الثانية ، فيرى ميرلوبونتي اننا سنجعل حينئذ ارتباطاتنا الجسمية والاجتماعية غير مفهومة ، وكذلك وجودنا فى العالم ، كما سنخلّى هكذا عن التفكير فى الوضع الانسانى . ان ميزة الفلسفة الجديدة تكمن فى كونها تبحث داخل فكرة الوجود عن الوسيلة التى تستخدمها للتفكير فى هذا الوجود . وما الوجود بالمعنى الحديث سوى الحركة التى بواسطتها يوجد الانسان فى العالم ويلتزم بموقف

فيزيقي واجتماعي ، يصبح وجهة نظره عن العالم . وكل التزام هو التزام غامض مادام يجمع في وقت واحد بين كونه تأكيدا للحرية وكونه تحديدا لها : فانا التزم بأداء هذه الخدمة يعنى انى استطيع الا اؤديها ولكنى قررت أن استبعد هذا الاحتمال . وبالمثل يعتبر التزامى فى الطبيعة وفى التاريخ تحديداً: لأرائى عن العالم وفى الوقت نفسه طريقتى الوحيدة للدخول فيه ، وللمعرفة ، وللقيام بشئ ما . والعلاقة بين الذات والموضوع لم تعد معرفة كالتى عبرت عنها النزعة المثالية التقليدية وحيث يبدو الموضوع دائماً كأنه من صنع الذات وإنما هى علاقة وجود حيث تشكل الذات بواسطة العلاقة ، جسمها وعالمها وموقفها (١) .

ولا يتحول الوجود أو العلاقة بين الانسان والوجود الى موضوع مقصود يسمى اليه الفيلسوف سوى فى كتابه « المرئى واللامرئى » ، ويظل هذا الكتاب الذى لم يتمه صاحبه قبل وفاته مغلقاً فى انتظار الكلمة النهائية أو كلمة الختام التى تكمله . وقد رأى ميرلوبونتى أن الفلسفة لا تحول العالم الى « شئ يقال » ، ذلك أنها تريد أن تجعل الأشياء ذاتها معبرة ، انطلاقاً من عمق صيتها . فإذا كان الفيلسوف يتساءل ويدعى هكذا الجهل بالعالم وهدف العالم ، وهى أشياء فعالة ومستمرة فى كيانها فذلك كى يجعل الأشياء تتحدث ، ذلك أنه يتوقع منها كل علمه المستقبلى (٢) .

وتجد الفلسفة فى النظرة الادراكية رمزا طبيعيا ، ولن ينكشف العالم ويكشف ما هو عليه الا اذا قمنا باختراق سر تلك النظرة ، وإذا ما قامت الخبرة التى تتبع فى وقت واحد من العقل ومن الجسم بكشف الحقيقة التى تقوم على أن الادراك الجسمى لا ينشأ فى أى

---

(1) M. Merleau-ponty. Sens et non-Sens. Paris, Nagel. 1966 p. 124 - 125.

(2) Merleau - Ponty Le Visible et L'Invisible , p 18
Cite par Heidseick Op. Cit. p. 120.

موضوع وانما يتبدى فى داخل جسم ما . وتتأمل الفلسفة بالذات فى التبادل القائم بين آراء الآخر عن نفسه وآراءه عنى ، وبين آرائى عن نفسى وآرائى عن الآخر . ان النظرة الاولى تبين أن شكل الآخر يبدو مشتقا من مشاركة فعالة . فاذا كنت أرى الآخر فان الآخر يمكنه ان يرانى : هذا التبادل بين الأدوار يجعل الآخر لا يدخل فى فكرى فحسب وانما يدخل فى هذا العالم الفريد حيث يقع كلانا . فعندما يجد آدم حواء وتجد حواء آدم فهذا يعنى انه وجد نفسه . والعلاقة التى يوضحها ميرلوبونتى فى هذا البعد ليست علاقة مفككة بين قطبين وانما هى وحدة حياة نتشارك فيها . فحياتنا ليست ملكا لنا وانما تتجاذبنا الاشياء والآخرين قريبا وبعدا فى الوقت نفسه (١) .

ان العالم الذى يقدمه « المرئى واللامرئى » ليس هو الفوضى كما انه ليس نظاما سابقا على الانسانية ، بل هو مشاركة ووحدة جمعية وفكرية فى الوقت نفسه يدخل فيها العدم والخلاء والشر ، والادراك الحسى لا يعطينا العالم بأكمله . وكل واحد منا يشكل خبرته ابتداء من جزء من المرئى ومن اللامرئى ، وهما لا يتداخلان أبدا . والمرئى بالنسبة لى ليس الا مرئى جزئيا بالنسبة لشخص آخر . واللامرئى بالنسبة لى ليس الا جزئيا لا مرئى بالنسبة لشخص آخر . ولا تندمج العوالم فى جوهر واحد وانما تتفكك وتكتمل داخل العالم الذى يمثل افقا غير قابل للاجتياز بالنسبة لبعض الخبرات - فلم يكن ميرلوبونتى يقر بأن الموت خبرة تضاف الى خبرة الحياة وانما هو يقر بواقعية انها خبرة مستحيلة موجودة بشكل مفارق فى حياتنا (٢) . ان الوجود كما يراه ميرلوبونتى هو بطبيعته مبهم مختلط غير متحد . بيد أن من خصائص الوجود انه لا يكف عن « تعالى » أو « المفارقة » ، فالانسان يعلو بطبيعته على الانسان . ويفضل هذا تعالى نفسه يستطيع الانسان أن يخلق

(1) Heldseick . Op . Cit p. 121 - 122.

(2) Ibid. p. 124 .

مما هو عرضي شيئا ضروريا كما يستطيع أن يخلق مما هو اقتصادي (أو مادي) شيئا عقليا(١). ويردد ميرلوبونتي مع سان اكسوبري في نهاية « فنومولوجيا الادراك الحسي » : « ليس الانسان سوى شبكة من العلاقات ، وهي وحدها التي تهمة »(٢) . والانسان البطل لا ييأس ابدا ويعيش حتى النهاية داخل هذه العلاقة التي تربطه بالآخرين وبالعالم . وهنا يثير ميرلوبونتي مشكلة فلسفية كبيرة لم تجد بعد طريقها للحل من وجهة نظره هي مشكلة العقلانية **rationalisation** .

خامسا - الزمانية :

ان اهتمام ميرلوبونتي بالزمان ينشأ من العلاقة الحميمة التي تربط الزمان بالذاتية . وقد تأثر ميرلوبونتي في تناوله لهذا الموضوع بفنومولوجيا هوسرل وبمؤلف هيدجر الشهير « الوجود والزمان » الذي أخذ عنه عبارات كثيرة في حديثه عن هذا الموضوع . ويرفض ميرلوبونتي النظر الى الزمان باعتباره جزءا من العالم الموضوعي ، بل هو مرتبط بالوجود وبالذاتية . فالذات كما راينا لا يمكن أن تكون أزلية بل هي زمنية ، ولا يرجع هذا الى تكوينها الانساني وانما منشأه ضرورة داخلية . ونحن مدعوون للنظر الى الذات والزمان كما يتصلان داخليا . ونستطيع أن نقول عن الزمانية ما سبق أن قلناه عن النزعة الجنسية أو عن المكائنية : أن الوجود لا يمكن أن يكون له صفة خارجية أو محتملة . فهو لا يكون مكانيا ، جنسيا ، أو زمانيا الا بشكل كامل ، وذلك دون أن يجعل من صفاته ابعادا لوجوده . ويبين التحليل الدقيق لكل واحد منها (المكان ، النزعة الجنسية ، الزمان) اننا بصدد الذاتية

---

(١) زكريا ابراهيم - الفلسفة الوجودية ، مرجع سابق

ص ١٣٥ - ١٣٦ .

(2) A. De St. Exupery. *Pilote de Guerre*. p. 174, Cité par Merleau-Ponty. *Phénoménologie de la perception* Op. Cit p. 520

نفسها ، فلا توجد مشكلات أساسية ومشكلات تابعة : وإنما كافة المشكلات مركزها واحد . ومن هذا ينتهى ميرلوبونتي الى القول بأن تحليلنا للزمان يهدف الى الكشف عن بنيته الداخلية ، وعن طريق تتبعنا لجدله الداخلى نستطيع ان نصل الى اعادة تشكيل فكرتنا عن الذات . ذلك ان نجاحنا فى فهم الذات لا يقوم على النظر اليها فى شكلها الخالص وإنما عن طريق البحث عنها فى التقاء أبعادها (١) .

ولا يهم وجود الزمان فى حد ذاته بقدر أهمية وجود وجهة نظر ازاءه ، أى وجود ملاحظ *Observateur* محدود فى الزمان والمكان يرصد سريان الأحداث . فإذا كان الزمان يسيل كما يقال مثل النهر ، فنحدث عن مجرى للزمان يبدأ من الماضى فى اتجاه الحاضر والمستقبل ليكون الحاضر نتيجة الماضى والمستقبل نتيجة الحاضر ، فان مجرد وجود ملاحظ يتتبع مجرى النهر يجعل أبعاد الزمان تنقلب فلم يعد الماضى هو الذى يدفع الحاضر ولا الحاضر يدفع المستقبل بداخل الوجود ، ولم يعد المستقبل وراء الملاحظ وإنما أصبح يتحدد فى مواجهته *au devant de lui* مثل العاصفة المتوقعة فى الأفق . فإذا ركب الملاحظ مركبا ليتتبع سير الماء فنستطيع القول بأنه ينزل مع التيار فى اتجاه المستقبل ، الا ان المستقبل هو المناظر الجديدة التى تنتظره فى المصب ، ومجرى الزمان ليس هو النهر ذاته : وإنما هو تتابع المناظر بالنسبة للملاحظ يتحرك . ليس الزمان اذن عملية واقعية او تتابع فعال اكتفى بتسجيله ، انه ينشأ من علاقتى انا بالاشياء . ويوجد داخل الاشياء المستقبل والماضى فى نوع من الوجود القبلى *pré existence* والبقاء *survivance* الأزميين ، فالماء الذى يمر فدا هو حاليا فى منبعه ، والماء الذى مر يوجد حاليا فى موضع أكثر انخفاضاً فى الوادى . وما يشكل الماضى والمستقبل بالنسبة

---

(1) Merleau-Ponty . *Phénoménologie de la perception*. Op. Cit, p. 469.

لى هو حاضر موجود داخل العالم . وكثيرا ما يقال إن المستقبل ، بالنسبة للأشياء ، لم يوجد وأن. الماضى لم يعد له وجود ، وأن الحاضر ليس سوى حد من الحدود بحيث نجد أن الزمان ينهار . وليس معنى ذلك أن العالم الموضوعى غير قادر على حمل الزمان ، لضيقه وعدم قدرته على احتوائه واحتياجه الى اضافة قطاع من الماضى وقطاع من المستقبل . وإنما على العكس ، فالماضى والمستقبل يوجدان فى العالم فى داخل الحاضر ، والعالم الموضوعى ملاء أكثر من اللازم ومن هنا عدم احتوائه على الزمان . أن الماضى والمستقبل ينسحبان من الوجود وينتقلان الى الذاتية لا لى يجدا تأييدا واقعيا وإنما على العكس كى يجدا احتمال عدم وجرد يتفق مع طبيعة كل منهما . فإذا فصلنا العالم الموضوعى عن المنظورات المحدودة التى تنفتح عليه ووضعناه فى ذاته فلن نجد فى كل اتجاه سوى لحظات آنية «des «maintenant» . فإذا لم توجد هذه اللحظات الآنية أمام شخص ما فلن يكون لها طابعا زمانيا ولن تستطيع التتابع ، أن تعريف الزمان باعتباره « تتابع للحظات آنية » - على حد تعبير هيدجر - لا يقع فقط فى خطأ معاملة الماضى والمستقبل كحاضر ، فى رأى ميرلوبونتى ، وإنما هو أيضا غير منطقى لأنه يدمر تماما فكرة الآنية وفكرة التتابع (١) .

ونحن لا نستفيد شيئا اذا نقلنا زمان الأشياء الى داخلنا ، وإذا جددنا داخل الوعى تعريف هذا الوعى بأنه تتابع اللحظات الآنية . إلا أن هذا ما يفعله علماء النفس عندما يتجهون، الى « تفسير » وعى الماضى عن طريق الذكريات ووى المستقبل عن طريق عرض هذه الذكريات أمامنا . فإذا نظرنا الى منضدة عليها آثار من حياتى الماضية كان اكون قد حفرت عليها اسمى مثلا ، أو وضعت عليها بقعة من الحبر ، فأننا نجد أن هذه الآثار لا ترجعنا الى الماضى : فهى آثار حاضرة ، وإذا وجدت بها علامات من حدث « سابق » فذلك

---

(1) Ibid p. 470 - 471.

لان لدى حس بالماضى ، ولانى أحمل بداخلى هذا المعنى . واننسا
لا نستطيع ان نبنى المستقبل بواسطة محتوى الوعى : فلا يمكن لآى
محتوى فعال ان يمر فيه مادام المستقبل لم يحل بعد ولا يستطيع كالماضى
ان يضع بصمته علينا . . لذا لا يمكننا ان نفكر فى تفسير العلاقة بين
المستقبل والحاضر سوى عن طريق مقارنتها بالعلاقة بين الحاضر والماضى .
واذا تأملنا السلسلة البطويلة من حالاتنا الماضية فاننا نجد ان الحاضر
يسير دائما ، ويمكننا ان نسبقه عن طريق معاملة الماضى القريب
كائه بعيد ومعاملة حاضرننا الفعال كائه ماض . فيكون المستقبل هو
هذا التجويف الذى يتكون امامنا . ويصبح ما هو مستقبلى استعادة
للأحداث الماضية ، والمستقبل عرض للماضى . وحتى اذا استطعت ان
أبنى الوعى بالماضى بواسطة حاضر متغير فبالأكيد لن يفلح فى فتحى
على المستقبل . وحتى اذا استطعنا ان نتأمل المستقبل بالطريقة التى
أوردناها فيتبقى كى نعرضه امامنا ان يكون لدينا قبل ذلك حس
بالمستقبل . . . ان الماضى والمستقبل لا يمكن ان يكونا تصورات
بسيطة نصوغها بواسطة التجريد ابتداء من ادراكاتنا الحسية ومن
ذكرياتنا ، وليست مجرد تسميات نطلقها على السلسلة الفعالة من
« وقائعنا النفسية » . فنحن نفكر فى الزمان قبل التفكير فى أجزائه ،
والعلاقات الزمانية تجعل الأحداث الجارية فى الزمان ممكنة . ويتمين
اذن بناء على ذلك الا تكون الذات نفسها فى موقف كى توجد كمقصد
فى الماضى كما هى موجودة فى المستقبل . ويجب منذ اللحظة الأولى
الا نقول ان الزمان هو « أحد معطيات الوعى » بل علينا ان نقول بشكل
أكثر دقة ان الوعى يظهر الزمان أو يؤسسه . وكيف الوعى عن طريق
مثالية الزمان عن كونه مغلقا فى الحاضر (١) .

ويطرح ميرلوبونتى تساؤلاته بشأن الزمان : السنا بعيدين عن
فهم ماهية المستقبل والماضى والحاضر والانتقال من واحد الى الآخر ؟

(1) Ibid, p, 473 - 474.

والزمان باعتباره موضوعا متاخلا فى وعى ما هو زمان متعادل ، وبعبارة أخرى لم يعد هو الزمان المعروف . ان وجود الزمان مرتبط بعدم ظهوره كاملا وبعدم اتخاذ الماضى والحاضر والمستقبل لنفس الاتجاه . فمن الضرورى للزمان ان يتشكل والا يتأسس بالكامل . اما الزمان المتأسس وسلسلة العلاقات الممكنة حسب القبل والبعد *l'avant et l'après* فليس هو الزمان ذاته وإنما هو التسجيل النهائى او نتيجة انتقال الزمان ، وهو ما يفترضه الفكر الموضوعى دائما ويعجز دائما عن الوصول اليه . . . . انه المكان ما دامت اللحظات توجد معا أمام الفكر ، انه الحاضر مادام الوعى معاصر لكل الأزمنة . انه ذلك الوسط المتميز عنى والثابت حيث لا شئ يمر أو يحدث . ولا بد ان يوجد زمان آخر هو الحقيقى حيث اتعلم ما هو الانتقال أو العبور ذاته . حقا لن أقدر على ادراك الوضع الزمانى دون قبل او بعد . كما يتعين على كى ارى العلاقة بين الحدود الثلاث الا أمتزج بأى واحد منها ، فالزمان يحتاج حقا الى تركيب *synthèse* ولكن حقيقى ايضا أن هذا التركيب يحتاج دائما ان يبدأ من جديد واننا لننكر الزمان الذى يفترض اكتماله . ان حلم الفلاسفة هو ادراك « ازلية الحياة » فيما وراء الدائم والمتغير حيث تكون انتاجية الزمان متصلة بشكل كامل ، الا ان وجود وعى نظرى بالزمان يسيطر عليه ويحتويه يدمر ظاهرة الزمان . فاذا كان لابد ان نلتقى بنوع من الازلية فسوف يحدث هذا فى قلب خبرتنا بالزمان وليس فى ذات ابدية يكون عليها ان تفكر فى الزمان وان تقيمه . والمشكلة تكمن حاليا فى توضيح هذا الزمان فى حالته الناشئة حيث يأخذ فى الظهور ، على ان نفهم الزمان لا كموضوع لمعرفتنا وإنما كبعد من ابعاد وجودنا(١) .

ان ميرلوبونتى يصف آذن العلاقة بين الماضى والمستقبل من ناحية وبينه وبين الحاضر من ناحية أخرى بشكل أكثر واقعية عن طريق بيان تواجدها داخل وعينا الحاضر . ويظهر تأثير ميرلوبونتى هنا بمحاضرة

---

(1) Ibid. p. 474 - 475.

لهوسرل عن وعى الزمان الداخلى ، ويقصد بهما انغماس الحاضر الى مستويات أعمق فأعيق كلما تحركنا . وقد أوضح ميرلوبونتي انه لا يمكن لحاضر موضوعى أن يساند الماضى والمستقبل فهما يحدثان فقط فى ذات هى وجود زمانى . وتتميز الذات فى هذا الشأن بأنها تاتى لتحطم ملاء الوجود ذاته ورسم منظورا ، وتدخل ما يسمى بعدم الوجود . وهكذا استطيع أن اصل فيها وراء الحاضر الى الماضى والمستقبل . ويسمى ميرلوبونتي خاصية الذات هذه « الاندهاش » *ek — stase* مستخدما هنا التعبير الذى استخدمه من قبل كل من هيجل وهيدجر وسارتر لأغراض مشابهة (١) .

ويرى ميرلوبونتي أن العالم له أسلوب زمانى ويظل الزمان على حاله : ذلك أن الماضى هو مستقبل قديم وحاضر حديث ، والحاضر ماض قريب ومستقبل حديث ، وأخيرا المستقبل هو حاضر سياتى ويمكن أن يكون أيضا ماض سياتى ، ذلك لأن كل بعد من أبعاد الزمان يتم التعامل معه أو الوصول اليه باعتباره شيئا آخر خلاف ما هو عليه ويرجع هذا أخيرا لوجود النظرة فى قلب الزمان أو كما يقول هيدجر لوجود شخين بها *Augen-blick* . ولا يعنى هذا أن الزمان موجود بالنسبة لشخص ما فإن هذا يعنى تقييده ، وإنما الزمان هو شخص ما ، أى أن الأبعاد الزمانية تقوم فى الوقت الذى تتداخل فيه بتأكيده بعضها البعض وتوضح ما هو موجود فى كل منها وتعبّر كلها عن شيء واحد هو الذاتية نفسها . يتعين فيما يرى ميرلوبونتي أن نفهم الزمان باعتباره ذاتا والذات باعتبارها زمنا . ويقول ميرلوبونتي ، مؤيدا فى ذلك وجهة نظر هوسرل : « اننا مضطرون للإعتراف بوجود وعى لا يوجد وراءه أى وعى آخر يدركه ، وحيث يتطابق الوجود مع الوجود » . لا توجد الذاتية اذن فى الزمان لأنها تفترض الزمان أو تعيشه

---

(1) Sriegelberg Op Cit p, 552 — 553

وتختلط بتماسك الحياة (١) . وهكذا تلتزم الذاتية بالزمان ، فالزمان
يخترقها أو يتخللها .

ان ما يحدث داخل الزمان هو مرور الزمان ذاته . فالزمان يتجدد:
الامس ، اليوم ، غدا ، هذا الايقاع الدورى *ce rythme cyclique*
هذا الشكل المتغير يمكن ان يعطينا تصورا باننا نملكه بأكمله كما تعطينا
نافورة المياه احساسا بالآزلية . الا ان عمومية الزمان ليس سوى
صفة ثانوية ولا تعطى سوى نظرة زائفة لاننا لا يمكن ان ندرك دورة
ما دون ان نميز زماتيا نقطة الوصول ونقطة الانطلاق . والواقع انه
لا يوجد زمان بالنسبة لى الا لانتى موجود فى موقف أى عندما اكتشف
انى ملتزم ، فيوجد زمان بالنسبة لى لانتى املك حاضرا . فعن طريق
الوصول الى الحاضر تكتسب اللحظة الزمانية فرديتها « للمرة الاولى
والاخيرة » مما يتيح لها اجتياز الزمان ، ويعطينا الاحساس بالآزلية .
ولا يمكن اشتقاق أى بعد من أبعاد الزمان من بعد آخر . الا ان
الحاضر (بالمعنى الواسع ، بافاقه الماضية والمستقبلية) له امتيازه ،
فهو المنطقة التى يتطابق فيها الوجود مع الوعى . ان الوجود والوعى
يصبحان شيئا واحدا فى الحاضر وفى الادراك الحسى ، ولا يعنى هذا
ان وجودى يرد الى المعرفة الموجودة لدى ويصبح ممثدا بوضوح أمامى -
بل على العكس فان الادراك الحسى معتم لانه يستخدم ، بالإضافة الى
ما أعرفه ، مجالات الحسية والروابط البدائية المشتركة التى تربطنى
بالعالم - وانما يعنى ان الوعى ليس سوى « الوجود فى .. » *être à*
وان وعى بوجودى يختلط مع الحركة الفعالة « للوجود » *ex-sistance* .
فعن طريق الاتصال بالعالم نتصل بالضرورة بأنفسنا وهكذا نمسك بالزمان
كله ونكون حاضرين بالنسبة لأنفسنا لاننا حاضرين داخل العالم (٢) .

---

(1) Merleau - Ponty. *Phénoménologie de la perception*. Op.
Cit p. 482 - 83.

(1) Ibid p. 484 - 85.

ان هذا الطابع الاندهاشى للزمان لا يجعل فقط الزمانية ممكنة ،
ولكن يتيح الهوية *ipseité* والمعنى *sens* والعقل *raison*
ولا تعتبر الذاتية مجرد تماثل صامت مع نفسها : وانما عليها كما على الزمان
كى تصبح ما هى عليه ان تنفتح على الآخر *l'autre* وان تخرج على ذاتها
واننا مرتبطون دائما بالحاضر فمنه نخرج كافة قراراتنا (١) .

ان موضوع اهتمامنا هو فهم العلاقات القائمة بين الوعى والطبيعة ،
بين الداخل والخارج . وبعبارة أخرى نحن بصدد الربط بين المنحى
المثالى حيث يوجد كل شئ باعتبار موضوعا موضوعا للوعى ، والمنحى الواقعى
حيث يدخل الوعى فى نسيج العالم الموضوعى والأحداث فى ذاتها . أو اننا
اخيرا بصدد معرفة كيف يكون العالم والانسان موضوع نوعين من البحوث ،
بعضها تفسيرى وبعضها تأملى . ويتمثل الموضوع ، فى التحليل الاخير ،
فى فهم العلاقة الموجودة داخلنا وفى العالم بين المعنى *sens*
واللامعنى *non-sens* . هل يرجع المعنى فى العالم الى كونه محبولا
وننتاجا لوقائع مستقلة تجمعت ، أم على العكس هو تعذير عن عقل مطلق ؟ ..
وهنا نعود مرة أخرى الى العلاقة الحميمة التى تربط بين الذات والعالم ،
ففى داخل الذات نفسها نكتشف وجود العالم بحيث يتعين ان نكف
عن فهم الذات كنشاط تجسيى ونفهمها كاندعاش *sens* « *ek* »
وكل عملية نشطة للمعنى تبدو مشتقة وثانوية مقارنة برسوخ بنية المعنى
فى العلامات ... *signes* التى يمكن ان تفسر العالم . واننا لنعثر هنا ،
فيما يرى ميرلوبونتى ، فيما وراء قصدية العقل ، على قصدية اجرائية
تعمل قبل اى قضية أو اى حكم ، هى « لوخس العالم الجمالى (بالمعنى
الواسع للاستاتيكا المتعالية) أو فن مختبىء فى أعماق القلب الانسانى » .
ويوجد اساس مثل هذا الفعل فى وجود موجه أو مستقطب فى اتجاه
شئ آخر بخلافه هو . ويقودنا هذا دائما الى ذات هى اندعاش والى
علاقة نشطة بين الذات والعالم . ونجد من جديد العالم الذى
لا ينفصل عن الذات ، ولكن هذه الذات ليست مشروعا للعالم ،

(1) Ibid p. 489.

ويوجد في الوقت نفسه ذاتا لا تتفصل عن العالم ، ولكنه عالم تضعه
للذات نفسها . فالذات هي الوجود داخل العالم ، والعالم يظل « ذاتيا »
subjectif ما دام نسيجه والفاظه متحدة بواسطة حركة تعالى
تقوم بها الذات،(١).

وهكذا نكتشف من جديد العالم كمهد لكافة المعانى وارضية لكافة الافكار
والوسيلة الموجودة لتجاوز كل من الواقعية والمثالية ، والصدفة والعقل
المطلق ، واللامعنى والمعنى . هذا العالم الذى القينا عليه الضوء كوحدة اولية
لكافة خبرائنا ويكتعبر وحيد لكافة مشروعاتنا لم يعد التطور المرئى لعقل
مؤسس ، كما لم يعد التجميع العرضى للأجزاء ، كما لم يعد بالطبع
العقل المسيطر على مادة لا مبالية ، بل أصبح هو موطن كل عقلانية(٢).

ويستمر العالم في الوجود بعد ذهابى ، وسوف يدركه بشر آخرون
عندما لا اكون موجودا . ويساعد مفهوم الزمانية على فهم وجود
الآخرين ، فحين ادرك الآخر فانى اقوم عن قصد باجتياز المسافة
اللانهاية التى تفصل دائما ذاتيتى عن ذاتية أخرى ، وهكذا اقوم بعبور
عدم الامكان المتصور للآخر باعتباره وجودا لذاته بالنسبة لى .
الا اننا نستطيع فى ضوء تحيلنا لفكرة الحضور la présence وربط
الحضور امام الذات بالحضور داخل العالم ، بعد ان تبينا الكوجينو
وربطناه بالالتزام فى العالم ، نستطيع ان نفهم بشكل أفضل كيف يمكننا
المعثور على الآخر فى الاصل المضر لسلوكه المرئى . والآخر لا يوجد
مثلنا تماما الا انه دائما موجود كاخ اصغر . ولا تستبعد الزمانية زمانية
أخرى مثلها يفعل وعى بوعى آخر . لأن كلاهما لا يعرف ذاته الا عن
طريق الارتقاء فى الحاضر حيث يستطيعان التشابك فى داخله . وكما
ينفتح حاضرى الحى على ماضى لا أعيشة حاليا وعلى مستقبل لم أعشه

(1) Ibid . p. 490 - 91.

(2) Ibid . p 492.

بعد ويحتمل الا اعيشه ابدا ، كذلك يمكنه الانفتاح على زمانية اخرى لا اعيشها ، كما يمكنه أن يملك افقا اجتماعيا بحيث يصبح عالمى متصفا بالقدر الذى يستعيد فيه وجودى التاريخ الجمعى ويفترضه . أن حل كافة المشكلات المتصلة بالتعالى يمكن فى سمك الحاضر السابق على الموضوعية *présent pré - objectif* حيث نعثر على وجودنا الجسمى وعلى وجودنا الاجتماعى والوجود السابق للعالم ، أى نقطة انطلاق « التفسيرات » بما تحتويه من شرعية - وفى نفس الوقت نعثر على أساس حريتنا (١) . أن دراسة ميرلوبونتي للزمان تقودنا بما لا يدع مجالا للشك الى الآخر والى وجودنا معاً داخل العالم وهو ما سنناقش ان تحدثنا عنه فى مواضع سابقة من هذا الفصل .

سادسا - الحرية :

شغل موضوع الحرية اهتمام ميرلوبونتي وقد اعتبرها أحد الجوانب الشئ تؤسس الوجود لذاته والوجود داخل العالم ؛ وقد جاءت أراءه بصدها متسقة مع وجهة نظره الأساسية تجاه الكوجيتو والعالم والجسم ومعبرة عن موقف الانسان داخل المجتمع والتاريخ . وسوف نقف على هذا الموضوع من العمل على الحرية كأحد عناصر الفنونولوجيا الوجودية لدى ميرلوبونتي ، ولا يمثل هذا كافة عناصر الموضوع ، ولهذا سوف نستكمل حديثنا عنها داخل الاطار السياسى فى الفصل الأول من الباب الثانى .

ويدور حديث ميرلوبونتي عن الحرية باعتبارها حرية « من الداخل » لا تتميز عن الشعور بالذات . ولا يتصور ميرلوبونتي وجود أى علاقة سببية قائمة بين الذات وجسمها ، أو بينها وبين عالمها أو مجتمعها . فأساس اليقين يقوم على عدم الشك فيما يمثله لى حضورى أمام ذاتى . فالانسان أزاء نفسه ليس هذا الشخص الذى نصفه « بأنه غيور » أو لديه حب استطلاع أو هذا « الموظف » ... ونا الى ذلك . وكثيرا ما نندهش كيف يستطيع المريض تحل ذاته . ذلك لأنه لا يعتبر نفسه مريضا بينه وبين نفسه . وبالنسبة لشخص مشرف على الموت فإن الوعى يظل

---

(1) Ibid . p. 495.

قائما فيه حتى يصل الى حالة الغيبوبة ، فهو كل ما يراه ، وهى يملك هذه الوسيلة للافلات . فلا يمكن للموعى أن يتحول الى وعى مريض أو وعى تاجز ، وحتى اذا شكى الممن شيوخته أو المريض مرضه فانهما لا يقدران على ذلك الا اذا قلما بمقارنة أنفسهما بالآخرين أو نظرا الى أنفسهما من خلال عيون الآخرين ، أى عندما ينشأ لديهما وجهة نظر أحصائية وموضوعية انزاء أنفسهما . فاذا ما رجع كل منهما الى قلب وعيه فانه يشعر بانه يتجاوز أوصافه *Qualifications* وعندئذ يستسلم لما هو فيه . وتمثل الأوصاف الثمن الذى ندفعه كى نوجد داخل العالم . ولا يمكن فيها يبدو ان ترتبط عمومية الوعى بأى خصوصية ، كما لا يمكن فرض أى حدود على هذه السلطة اللامحدودة . فكى يستطيع شىء من الخارج أن يحدنى أو يحددنى فلا بد أن اكون شيئا بين الأشياء ، فحريتى وعموميتى لا تقبل التوارى . كما لا يمكن تصور نفسى حرا فى بعض أفعالى ومحدودا فى أفعال أخرى (١) .

انا اذن لست شيئا أو موضوعا ولا يمكن بأى جال لآى شىء خارجى أن يعين أفعالى أو يحدد سلوكى ، فالحرية لدى ميرلوبونتى اما كاملة أو معدومة . فاذا أحسست بحريتى لمرة واحدة فقط فذلك لأنى لست شيئا أو موضوعا ، ولابد أن اكون على هذا الوضع دوما . فاذا ما كتفت أفعالى عن كونها تابعة لى مرة واحدة فانها لن ترجع كذلك على الإطلاق ، واذا فقدت سيطرتى على العالم فلن استردها أبدا ، ولا يمكن تصور أن تخبو حريتى ، أو أثنى جر بقدر ضئيل محدود ، واذا كنت أهمل تحت ضغط الدوافع فى اتجاه معين فيرجع ذلك الى أحد شيئين . ان هذه الدوافع لديها القدرة على أن تحركنى وعندئذ لا توجد حرية ، أو انها لا تملك هذه القدرة وعندئذ تكون حريتى كاملة . وعلينا بناء على ذلك أن نتخلى ليس فقط عن فكرة السببية وانما أيضا عن فكرة الدافعية *motivation* (٢) . ان الدافع المفترض لا يثقل على قرارى بل

(1) Merleau-Ponty , *Phénoménologie de la Perception*. Op. Cit . p. 496 .

(2) J .P. Sartre , *L'Etre et le Neant*. Paris, Gallimard, 1943, pp. 508 et suivantes. cite par Ibid p- 497

ان قرارى على العكس هو الذى يكسبه قوته . وكل ما انا عليه كولى -
 جيلا او يهوديا . . . او خلافة - ليس هو ما اكولة بالنسبة لنفسى ، ولكننى
 اكونه بالنسبة للآخر ، الا انى اظل حرا فى النظر الى الآخر ، اما كوعى
 مؤثر على وجودى من خلال وجهات نظره او على العكس كموضوع بسيط .
 انه حر فى الاختيار ولكى لست حرا فى تجاهل الآخرين . وحتى لو
 افترضنا ان الوجود الانسانى قد فرض على وترك لى فقط اختيار طبيعة
 الوجود فان هذا الاختيار يظل اختيارا حرا ، ولو كان من بين عدد صغير
 من الاحتمالات (١) .

ويتحدث ميرلوبونتي عن العلاقة بين الحرية والارادة مبينا انه
 كثيرا ما يتخذ ضعف الارادة دليلا ضد الحرية . الا انه يرى خطأ كبيرا
 فى الرجوع الى الفعل الارادى كى نبحث فيه عن الحرية ، ان الفعل
 الارادى فى راية قاصر ، ونحن لا نلجا اليه الا لكى نعارض تصنيفنا
 الحقيقى وكاننا نقصد اثبات عجزنا وضعفنا (٢) . ذلك ان وجودى
 الحقيقى انما ينحصر فى ذلك الأسلوب الخاص او تلك الصورة الاصلية
 التى اخترتها لنفسى ، وهذه تستوعب كل حالاتى النفسية بما فيها
 ارادتى وإفكارى وأهوائى وعواطفى . فانا مسئول عن تلك الحالات
 التى اخترتها لنفسى باختيارى لنفسى (٣) . ولا يمكن اذن لى شىء ان
 يحد حريتى سوى ما وضعته حريتى نفسها كحدود لها . وليس للذات
 سوى الخارج الذى تعطيه لنفسها . ولما كانت الذات هى التى تثير
 المعنى والقيمة فى الاشياء ، كما لا يمكن لى من الاشياء الوصول
 الى الذات الا بعد ان تكسب المعنى والقيمة بواسطتها ، فلا يوجد بالتالى
 تأثير للأشياء على الذات ، ولا يوجد سوى المعنى . وهنا يرى

(1) Merleau-Ponty. *Phénoménologie de la Perception*. Op.

Cit. p , 497

(2) Ibid. p. 498.

(٣) زكريا ابراهيم ، مشكلة الحرية ، القاهرة ، مكتبة مصر

ميرلوبونتي اننا نواجه اختيارا بين تصور علمي للسببية يتعارض مع الوعي الموجود لدينا بذاتنا وبين حرية مطلقة لا يوجد لها خارج (١) .

ان الحرية وان كانت كاملة في نظر ميرلوبونتي الا انها ليست مطلقة ، ومن هنا حاول تلافى أوجه الضعف في وجهة نظر سارتر بصدد الحرية المطلقة . فان القول بهذا ينتج عنه أن تصبح الحرية مستحيلة في رأي ميرلوبونتي . فاذا كانت الحرية تتساوى في كل أفعالنا وحتى في داخل عواطفنا ، واذا لم تتسق مع سلوكنا ، واذا ما اظهر العبد l'esclave نفس القدر من الحرية في حياة الخوف كما في حياة التحرر وكسر القيود فاننا هنا لا نستطيع القول بأن هناك فعلا حرا ، فالحرية فوق كافة الأفعال ، ولا يمكن ان نعلن ونحن بصدد حالة من الحالات : « هنا تظهر الحرية » ، فالحرية تحتاج كي تكون واضحة ان تثبت من خلفية بخلافها . فهي موجودة في كل مكان اذا اردنا ولكنها أيضا في لا مكان (٢) .

ان القول بأن الانسان حر حرية مطلقة ينطوي على تناقض خطير يجعل من الحرية نفسها مبدأ لا معقول ليس له أدنى معنى ، ولو سلمنا بوجود مثل هذه الحرية ، فسيكون من العسير علينا أن نفهم معنى الالتزام engagement ، ذلك لأن الحرية المطلقة لن تكون في حاجة مطلقا الى أن تتحقق ما دامت تعرف منذ البداية أن اللحظة المستقبلية ستحل عليها وهي حرة كما كانت في الماضي تماما . فالحرية المطلقة لا تشعر بالزام الحاضر والحاج المستقبل ، لأنها قوة خالصة لا تشعر بوطاة الظروف ولا تحس بضرورة الفعل . بيد أن فكرة الحرية نفسها تتضمن فكرة « الالتزام » لأن التصميم الذي تحققه في الحاضر لابد أن يندرج في المستقبل ، محققا في الوقت نفسه شيئا يظل محفوظا ، فاذا ما جاءت

(1) Merleau - Ponty. Phénoménologie de la Perception. Op.

Cit. p. 498

(2) Ibid . p. 499.

اللحظة القادمة استفادت مما سبقها من لحظات ، لأن هذه تجتذب تلك ،
دون أن تكون ملزمة لها الزاها (١) .

فإذا كانت الحرية هي أن نفعل فيتعين ألا تقوم حرية جديدة بافساد
ما صنعتها الحرية القائمة . لذا ينبغي ألا تشكل كل لحظة عالما مغلفا
بل عليها أن تلزم اللحظات التالية بحيث أجد نفسى عقب اتخاذ القرار
وبعد الفعل بصدد محصلة فاستفيد من حماسى وأميل الى متابعتها ، يتعين
أذن أن يوجد انحسار للعقل *une pente de l'esprit* (٢) ، كى تتابع
الحرية عبر اللحظات المتتالية .

أما فيما يتعلق بفكرة الاختيار فإن ميرلوبونتي يميل الى القول بأن
كل اختيار لابد أن يستند الى التزام سابق لأن القول باختيار أصلى
أو أولى ينطوى على تناقض . والواقع أن الحرية تقتضى دائما وجود
مجال *champ* ، أى تستلزم أن يكون ثمة شئ يفصلها عن غاياتها
بحيث يكون فى وسعها أن تعمل على تحقيق إمكاناتها بالتغلب على ما
يفصلها عن تلك الإمكانيات من عقبات (٣) .

إن علينا فيما يرى ميرلوبونتي ألا نبحث عن الحرية فى المناقشات
غير الصادقة حيث يتصارع أسلوب حياة لا نريد إثارته مع ظروف تستدعى
غيرها : أن الاختيار الحقيقى هو اختيارنا لطبعنا *notre caractère*
ولطريقة وجودنا فى العالم (٤) . أن الحرية لا توجد أذن إلا فى
« مواقف » أو ظروف ، وهذه المواقف ليست مجرد حدود فحسب وإنما
هى الشروط التى تعين تلك الحرية على ممارسة نشاطها وتحديد
اتجاهها . حقا إن حريتنا عبارة عن اختيارنا لخلقنا بأسره ولأسلوبنا العام

(١) زكريا إبراهيم ، مشكلة الحرية ، مرجع سابق ص ٢٣٠

(2) Merleau-Ponty . *Phénoménologie de la Perception*. Op.
Cit. p 500.

(٣) زكريا إبراهيم ، مشكلة الحرية ، مرجع سابق ص ٢٣١

(4) Merleau-Ponty. *Phénoménologie de la Perception* . Op.
C. t. p. 500.

فى التصرف بازاء العالم ، ولكن هذا الاختيار يفترض دائما شيئا محصلا سابقا عليه ، تعمل الحرية على التعديل منه والتصرف فيه . فالحرية الواقعية الفعالة تعمل على تحقيق ضرب من التبادل *échange* بيننا وبين العالم ، ما دامت حريتنا لا تقوم الا اذا كان ثمة مجال . ولئن كان ميرلوبونتي يسلم مع سارتر بان معنى أى شيء وقيمة أى شيء لا يقومان الا بى تولى ، الا انه يابى أن يخلع على تلك العبارة معنى كائنيا يترتب عليه الا يجد الشعور فى الأشياء الا ما سبق له أن وضع فيها من معان . فالنظرية التى يأخذ بها ميرلوبونتي فى هذا الصدد تختلف اختلافا كبيرا عن النظرية المثالية ، لأن الذهن يخضع دائما لحركة مركزية وحركة طاردة ، مما يجعل « المعنى » و« الوجود » مزدوجة تعبير عن اتجاه الذهن (العقل) نحو العالم واتجاه العالم نحو الذهن (العقل) (١) .

ان « الموقف » يعنى بالنسبة لميرلوبونتي أكثر مما يعنيه الموقف لدى سارتر ، ذلك انه قد اعتبره جزءا من اندماج الانسان كوجود داخل العالم . وحتى قبل الاختيار فان الموقف يحتوى على معان يمكننا أن نعمل فيها ولكن لا يمكننا تجاهلها . واتنا لا نبدأ من الصفر ، لذا فان ميرلوبونتي يعتبر فكرة الاختيار الأول أو الأساسى وهما . ولا بد لنا أن نعيش فى تجسيد معين وبالتالي تكون لنا « ماهية » مقترنة بوجودنا . ولا يقبل ميرلوبونتي مبدءا سارتر الشهير « الوجود سابق على الماهية » (٢) ، فلسنا نحن فقط الذى نختار عالمنا واتنا عالمنا أيضا يختارنا - وينطبق هذا أيضا على الحرية السابقة على الانسانية والسابقة على التاريخ . فيوجد كما قال هوسرل « مجال للحرية » « وحرية مشروطة » دون أن يعنى هذا انها مطلقة لا فى داخل المجال او خارجه ، واتنا يعنى أن لدى احتمالات قريبة واحتمالات بعيدة (٣) .

(١) زكريا ابراهيم ، مشكله الحرية ، مرجع سابق ص ٢٣١

(2) Spiegelberg. Op. Cit. p. 554

(3) Merleau-Ponty. Phénoménologie de la Perception, Op. Cit. p. 518.

وتكشف حريقتنا عن وجود العقبات ، بحيث أن هذه العقبات لا يمكن أن تعد جدودا بقدر ما هي في خلق تلك الحرية نفسها . ولكن حتى لو صرفنا النظر عن كل مقصد انساني (١) أي عن تلك المحاولة الفعلية التي بمقتضاها نتحقق من امكانية أو استحالة عبور هذا الجبل المعين أو تلك الصخرة المعينة (فإن حياتنا نفسها - بل مجرد وجودنا في هذا العالم - تنطوي على أبعاد وجودية تحدد موقف العالم بإزائنا . فالإنسان ليس في حاجة إلى أن يحاول فعلا تملق جبل من الجبال حتى يتحقق من أنه شامخ ، وهو ليس في حاجة إلى أن يصطدم فعلا بجدار من الجدران حتى يتحقق من أنه صلب ، وإنما تنطوي بنية الوجودية نفسها (٢) جسمه من حيث هو واقعة غفل) على بعض علاقات أو روابط خارجة عن نطاق أي مشروع صريح أو أي مقصد محدد ، وهذه الروابط هي التي تحدد موقفه من العالم الطبيعي ومعنى وجوده الجسمي المترتب على ذلك الموقف . ولئن كان ميرلوبونتي لا يسلم بوجود « عوائق في ذاتها » إلا أنه يابى أن يتصور الذات التي تجعل من العوائق عوائق ، ذاتا « لا عالمية » (٣) أو لا كونية (acomic - أي ذاتا مستقلة لا تمت بأي صلة إلى العالم الذي تحيا فيه . وهنا يظهر تأثير ميرلوبونتي بنظرية الجشتالط لأنه يقول بوجود « صورة خاصة » تنظم بشكل معين أمام سائر الذوات الانسانية فتجعل العالم يبدو لها على نحو خاص . وتبعا لذلك فإنه يسلم بوجود نظام كونى « سابق على سائر المقاصد الفردية والتقريبات الذاتية ، وهذا النظام هو الذى يحدد لكل موضوع مكانه الخاص فى نطاق الوجود الانسانى العام (٤) . حقا أن العقبات لا توجد فى ذاتها وإنما الذات التى تعتبرها كذلك ، وهذه الذات أو الانا ليست ذاتا عالمية لأنها تسبق نفسها تجاه الأشياء كى تعطيها شكل الأشياء . ويتكون المعنى الأصيل للعالم فى التبادل القائم بينه وبين وجودنا المتجسد (٥) .

(١) زكريا إبراهيم ، مشكلة الحرية ، مرجع سابق ص ٢٣٢

(2) Merleau-Ponty . Phénoménologie de la perception . Op. Cit. p. 503.

ان معنى الأشياء اذن ليس مجرد معنى مركب مختلف ، وانما هو على العكس معنى يقدم نفسه لنا ويحاول ان يفرض نفسه علينا . ولو كان الأمر على خلاف ذلك ، لما كان لدينا شعور بالتكليف مع الأشياء والاندماج في « صميم » الكون ، بل لكان موقفنا من الأشياء قاصرا على تصور الكون وتعقل موضوعات ذهنية تمثلها لنا مقاصدنا بازاء العالم . ولكننا نشعر بأننا في ارتباط وثيق مع العالم ، ونحس بأننا مندمجون مع ما في هذا العالم من أشياء . فذاطنا اذن لها طابع كوني سابق على كل شعور محض ، وهذا الطابع يتمثل بوضوح في حقيقتنا الجسدية التي تتجه نحو الأشياء فتهبها صورة الأشياء وتستخرج منها ما للأشياء من معنى . وليس في استطاعتنا ان نخلع على الأشياء أى معنى خاص اللهم الا ابتداء من ذلك المعنى الأصلي المتضمن فيها لان هذا المعنى الأولى وحدة هو الذى يسمح لنا بان نضفى على الأشياء بمقاصدنا الحرة وشروعاتنا الشخصية معنى جديدا يكون مبعثه اختيارنا الذاتى(١) . ويرى ميرلوبونتي أن العمومية *la généralité* والاحتمال *la probabilité* ليست بأشياء متخيلة وانما هي ظواهر وعليها ان نجد أساسا فنومولوجيا للفكر الاحصائي . ف هذا الفكر ينتمى الى وجود محدد وقائم فى موقف داخل العالم . ونقول انه « احتمال ضعيف » ان نستطيع فى الحال تدمير عقدة نقص ارتبطت بى منذ عشرين عاما . وهذا يعنى ان الماضى له ثقله المميز ، فهو ليس مجموع احداث معينة بعيدة عني ، ولكنه البنية المحيطة بحاضري . ان حريتنا لا تدمر موقفنا او وضعنا وانما ترتبط به . فما دمنا نحيا فان موقفنا يظل مفتوحا بما يشير الى انه يستدعى انماطا من القرارات المتميزة وفي نفس الوقت هو عاجز على ان يجلبها لنفسه(٢) .

(١) زكريا ابراهيم ، مشكلة الحرية ، مرجع سابق ص ٢٣٢

(2) Merleau-Ponty. *Phénoménologie de la Perception*.

والواقع أن كل اختيار نقوم به لتحديد أسلوب حياتنا لابد أن يقوم على أساس معطيات سابقة أو مواقف معطاه . وقد يتوهم البعض أن فكرة المواقف تتعارض مع القول بالحرية ، ولكن الحقيقة أن هناك تفاعلا مستمرا وتداخلا متصلا بين الذات التي تتصرف وبين المواقف التي تجد نفسها بازائها ، بحيث أنه قد يستحيل علينا أن نحدد نصيب الظروف ونصيب الحرية في كل فعل من الأفعال . فإذا نظرنا إلى مشكلة الحرية في صلتها بالماضي ، على ضوء هذه الفكرة ، وجدنا أنه قد يكون في وسع المرء أن يتهرب من ماضيه في أية لحظة من اللحظات ، ولكن ليس في وسعه أن يتهرب من ذلك الماضي تماما في كل لحظة من اللحظات . ذلك لأن الحرية لا يمكن أن تمارس نشاطها إلا إذا كان ثمة ماضٍ له ثقله الذي يرين به علينا ، بحيث يدفع بنا في اتجاه معين ، محاولا أن يحملنا على أن نعترف بقيمته . وحتى حينما يتوصل المرء إلى التغلب على ذلك الماضي ، فإن هذا الانتصار لابد أن يجيء ثمرة لمجاهدة وصراع (١) .

ويشكل التاريخ لدى ميرلوبونتي خلفية كل فعل حر . ويصن ميرلوبونتي من دراسته للعلاقات القائمة بيننا وبين التاريخ إلى إثارة موضوع الوعي الطبقي والثورة . والإنسان لا يتخطى على الإطلاق عن كونه وعيا يقيم نفسه باستمرار وفي كل لحظة . ولا يكفي موقفى الموضوعى داخل عجلة الانتاج كى اتخذ موقفا بصدد الطبقة وأنمى وعيا بها . فقد رأينا أن الخاضعين للاستغلال كانوا موجودين قبل الثوار بفترات كبيرة . كما أن الحركة العمالية لا تتقدم وتتبع في فترة الأزمة الاقتصادية وحدها . ويعنى هذا أن التمرد والثورة ليسا ثمرة الظروف

---

(١) زكريا إبراهيم ، مشكلة الحرية ، مرجع سابق ص ٢٣٤

أو الشروط الموضوعية ، بل على العكس فالقرار الذى يتحذه العامل بأنه يريد قياس الثورة هو الذى يجعل منه عضواً فى البروليتاريا . فإن تقييم الحاضر يتم عن طريق المشروع الحر الخاص بالمستقبل . ومن هنا نستطيع القول بأن التاريخ ليس له فى ذاته معنى وإنما يستمد معناه مما نعطيه له بواسطة ارادتنا (١) . ويختار هكذا ميرلوبونتي المنهج الوجودى مفضلاً إياه عن الحتمية الموضوعية من ناحية والفكر المثالى من ناحية أخرى ، فكلاهما ييقينا فى التجريد والحيرة بين وجود فى ذاته ووجود لذاته ، بينما تكشف الظواهر عن الوجود باعتباره حرية بشروطة داخل أسلوب معطى للحياة . ومن أدراك مثل هذا الالتزام ينشأ احتمال قيام مشروعات وجودية جديدة عن طريق استقطاب الموقف . ويقدم ميرلوبونتي كمثال فنومنولوجى على الاختيار الحر المشروط وصفاً واضحاً لنمو الوعي الطبقي والقرار الثورى الذى يثلوه (٢) .

الحرية الانسانية كما يراها ميرلوبونتي اذن ليست مطلقة وإنما هى دائماً « حرية مجاهدة » *liberté militante* ونحن نعلم أن الانسان يوجد دائماً فى موقف اجتماعى معين ، ولكن حتى لو استطاع الانسان بفكره وارادته أن يعارض ذلك الموقف أو أن يقاوم من حدة تأثيره ، فإن حريته لن تستطيع أن تنقله بطريقة سحرية الى تلك الشخصية التاريخية التى يريد بها . وهكذا فإن الرجل البورجوازي الذى ينضم الى طبقة العمال لن يصبح من أجل هذا كاملاً ، لأنه لن يستطيع فى يوم وليلة أن يتخلى عن موقفه السابق ، أو أن يقضى فى نفسه نهائياً على ارجاع الطبقة التى كان ينتسب إليها . حقاً اننى أنا الذى أخلع على حياتى معناها ومستقبلها ، ولكن هذا لا يعنى بحال أن هذا المعنى وذلك المستقبل هما مجرد مفهومين متصورين ، بل الواقع انهما ينبثقان

(1) Merleau-Ponty. *Phénoménologie de la perception* Op.

Cit p. 505 - 506 .

(2) Spiegelberg. Op, Cit. p. 554.

من حاضري وماضى ، وبصفة خاصة من طريقى فى الجمع بين هذا
 الحاضر وذاك الماضى فى وحدة حية . . . وقد أستطيع ان اجعل من
 نفسى رجل ثورة على الرغم من تاريخى الماضى ، بل دون ادى باعث
 يبرز فى حياتى مثل هذا التحول ، ولكن فعلى الحرفى هذه الحالة
 لن يعبر الا عن اسلوبى فى الحياة وطريقتى فى التصرف بازاء العالم
 الطبيعى والاجتماعى . ولان ثورتى ستجىء على نمط ذلك الموقف العقلى
 الذى يعبر عنه وجودى نفسه كرجل مفكر (١) .

ويرى ميلويونتى أن تزايد الوعي الطبقي ينشأ عن ادراك للموقف
 من جانب أفراد موجودين ينظرون الى أنفسهم كبشر عاملين فى اتصال
 نمطى بالعالم من حولهم ، وفى هذه المرحلة لا يوجد اختيار وانما
 توجد مجرد خبرة بأسلوب معين للوجود وبوجود داخل العالم . ويحدث
 الانتقال الى الوعي الطبقي عندما يدرك العمال وجود علاقة تماسك
 تربطهم بآخرين فى نفس الموقف (٢) . وهنا يبدأ المكان الاجتماعى
 فى الاستقطاب فنشاهد تكون قطاع من الخاضعين للاستغلال . ويتضح
 التجمع بالنسبة للفئات المنتمية الى أماكن مختلفة من الاقلاق الاجتماعى
 بصرف النظر عن الابدولوجيات والمهن المختلفة . وهكذا تتحقق الطبقة ،
 ويقال ان الموقف هو موقف ثورة عندما يدرك الجميع وجود عقبة مشتركة
 داخل حياة كل واحد منهم . وتنشأ الثورة يوماً وراء يوم فى تسلسل
 الأهداف المستقبلية ، منبثقة عن الأهداف التى تسبقها . ولا يحتاج كل
 بروليتارى أن يشعر أنه كذلك بالمعنى الذى يضيفه المنظر الماركسى .
 فيكفى أن يشعر الصحفي أو المزارع أنه فى مسيرة تصل به الى نفس
 المكان الذى يصل اليه العمال . فكلهم ينتهون الى الثورة التى كانت
 ستفرعهم لو كانوا سمعوا قبل ذلك وصفا لها . والموقف الثورى الاصيل
 يتضح فى التمايش قبل ان ينفجر فى كلمات يفهمها الجميع . والحركة

(١) زكريا ابراهيم ، مشكلة الحرية ، مرجع سابق ص ٢٣٤

(2) Spiegelberg. Op. Cit. p. 554.

الثورية مثلها فى ذلك مثل عمل الفنان ما هى سوى مقصد يخلق بنفسه .
 ادواته ووسائل تعبيره عن نفسه . فالمشروع الثورى ليس نتيجة لحكم
 مقصود كما انه ليس تحديدا واضحا لهدف معين . انه قد يكون كذلك
 لدى مروج دعوة ما . *le Propagandiste* لأنه قد تشكل بواسطة
 المثقف ، او لدى المثقف لأنه ينظم حياته حسب افكاره . ولكنه لا يكف
 عن كونه القرار المجرد لفكر ما ، ولا يتحول الى واقع تاريخى سوى
 اذا تشكل داخل العلاقات الانسانية المتبادلة وداخل البصلات التى تربط
 الانسان بمهنة ما (١) .

ان عيب التصور الذى نمرضه ، فيما يرى ميرلوبونتى ، يكمن فى
 تناول المشروعات الفكرية وحدها دون اعتبار للمشروع الوجودى الذى هو
 استقطاب لحياة بأكملها نحو هدف محدد وغير محدد فى الوقت ذاته ،
 لا يملك عنه المرء اى فكرة ولا يتعرف فى النهاية عليه سوى عندما يصل
 اليه . ان الطبقة ليست شيئا نقاشه او نعلنه وانما هى شيء نعيشه
 فى شكل حضور واحتمال ولغز واسطورة . ان القول بان الوعى
 الطبقي هو نتيجة قرار واختيار يعنى ان المشكلات قد تم حلها فى
 اليوم الذى اثبت فيه ، وان كل سؤال يحتوى اجابته منذ البداية ،
 وان هذا يعنى الرجوع الى اللحيطة او المباطنة والتخلى عن فهم التاريخ .
 وفى الواقع ان المشروع الفكرى *le projet intellectuel* ورسم الأهداف
 ليس سوى اكتمال للمشروع الوجودى . فانا اعطى لحياتى معنى
 ومه تقبلا ، ولكن الا ان هذا لا يعنى ان هذا المعنى وهذا المستقبل
 مدركين بالضرورة ، ولكن يعنى انهما ينبثقان عن جاضى وعن ماضى
 وبصفة خاصة من طريقة تعايش الحاضرة والسابقة (٢) .

---

(1) Mesleau = Ponty *phenomoloof ie de la parception* , Op
 Cit p 508 - 509

(2) Ibid. p. 509 - 510.

ان القرار الثورى لا ينشأ ، فيما يرى ميرلوبونتى ، لدى المثقف من فراغ . فقد يأتى عقب عزله طويلة . فالمثقف يبحث عن مذهب يتطلب منه الكثير ويشفيه من ذاتيته ، وأحيانا يبحث المثقف عن الوضوح الذى يضفيه التفسير الماركسى للتاريخ ، يعنى هذا انه قد وضع المعرفة فى حركة حياته ، وهذا ايضا لا يمكن ان نفهمه الا فى علاقته بماضيه وطفولته . ولو ذهبنا الى القول بان قرار المرء ان يصبح ثوريا قد اتخذ دون دافع او باعث وبفعل من افعال الحرية ، فايه يظل يعبر عن طريقة معينة للوجود داخل العالم الطبيعى والاجتماعى ، وهو قرار المثقف . أما الثورة بالنسبة للمعامل فهى مباشرة وقريبة أكثر مما هى لدى المثقف ، ذلك انها موجودة فى حياته ومختلطة بالجهاز الاقتصادى . ولذا نجد أن عدد العمال يفوق احصائيا عدد البورجوازيين فى أى حزب ثورى . ولكن لا تلغى الدوافع الحرية بطبيعة الحال ، فأكثر الأحزاب العمالية جديدة تحتوى على عدد كبير من المثقفين ضمن زعمائها ، ومن المحتمل أن رجل مثل لينين اضفى على نفسه هوية ثورية وانتهى بالتمالى على التمييز القائم بين مثقف وعامل . وهذه هى فضائل الحركة والالتزام ، ففى البداية لست فردا يتجاوز الطبقة لأنى فى موقف اجتماعى ، وحريتى اذا كانت لديها القدرة على أن تلزمنى فى مكان آخر الا انها لا تستطيع أن تجعل منى حاليا ما أريد أن أكونه . ولذا فان كونى بروجوازيا أو عاملا لا يعنى فقط وعى بالوجود وانما يعنى تقويما للذات كعامل أو بروجوازي بواسطة مشروع ضمنى أو وجودى يختلط بطريقة تشكىلى للعالم والتعايش مع الآخرين . وهكذا يفقد الفكر المثالى كما يفقد الفكر الموضوعى الوعى بالطبقة ، الأول لأنه يستخلص الوجود الفعّال من الوعى ، والثانى لأنه يستخلص الوعى من وجود الواقعة ، والاثنتان لأنهما يجهلان علاقة الدافعية le rapport de motivation (١) .

ان ميرلوبونتى يمضى أبعد من ذلك فيقرر أن القول بحرية مطلقة يتعارض مع موقفنا ككائنات تحيا فى التاريخ ذلك لأنه لو كانت حريتنا

(1) Ibid . p. 510 - 11.

مطلقة ، ولو كنا شعورا محضا خالصا ، لما كان للتاريخ أى اتجاه
أو أى معنى بالقياس إلينا ، اذ سيكون من الممكن عندئذ فى أية لحظة
أن يخرج أى شىء من أى شىء آخر . وتبعاً لذلك فإنه لن يكون
من المستحيل أن ينقلب الطاغية الى داعية من دعاة الحرية ، بدلا
من أن يستمر فى طغيانه واستبداده . هذا الى أن التاريخ نفسه
لن يمضى فى أى اتجاه ، ولكن يكون فى الوسع التمييز بين السياسى
الحق والرجل الأفاق . ولكن الواقع أن للتاريخ معنى جزئيا واتجاهها
ذهنيا هي عبارة عن تلك الخطة الواقعية التى يتخذها المستقبل حينما
يتحقق بفعل الكيان الاجتماعى المشترك ، فيما قبل كل تصميم
فردى(١) ، حقا ان ميرلوبونتي يسلّم بأننا نحن الذين نخلع على التاريخ
معناه ، ولكنه يضيف أن التاريخ نفسه هو الذى يعرض علينا ذلك المعنى
أو هو الذى يقترحه(٢) .

ان علينا فيما يرى ميرلوبونتي أن نتعرف الى جانب المشروع الفردى
على قطاع معمم من الوجود ومن المشروعات المتكونة من قبل ، ومن
المعانى التى تتحرك بيننا وبين الأشياء وتميزنا كشر وكبوجوازين
وعمال . ان العمومية تدخل منذ البدايد وتجعل حضورنا امام انفسنا
يقع فى موقع وسط ، واننا لنكف عن كوننا وعيا خالصا بمجرد أن تتبلور
النخبة الطبيعية والاجتماعية فى شكل موقف ، اى مجرد أن يصبح لها
معنى ، ويعنى هذا باختصار بمجرد أن نوجد نحن(٣) .

ان الحرية التى قال بها ميرلوبونتي تواجه اذن تخديدين : أولهما
انها تبدأ من موقف اعيشه ، والثانى ان اختيارى ليس اختيارا واعيا
ولكنه سابق على الوعى preconscious أو هو اختيار وجودى .

(1) Ibid. p. 513 cité par :

زكريا ابراهيم ، مشكلة الحرية ، مرجع سابق ص ٢٣٥

(٢) زكريا ابراهيم ، مشكلة الحرية ، مرجع سابق ص ٢٣٥

(3) Merleau-Ponty. *Phénoménologie de la perception* Op.
Cit, p. 514.

ان القول بأن الحرية لا تنشأ من فراغ لا يعنى انى غير قادر على ايقاف مشروعى الوجودى فى أى وقت ولكنها تعنى القدرة على أن ابدأ من جديد ، فأننا لا نظل دائماً معلقين فى العدم - وهو ما يرد به على سارتر - فنحن دائماً فى الملاء ، فى الوجود ، مثل الوجه المحكوم عليه بالتعبير عن شيء ما ، حتى فى فترات الراحة وفى لحظة الموت . ان الحرية تعتمد على التزامى العباد فى العالم . فحرىتى الفعالة لا تقوم فيما وراء وجودى وإنما هى أمامى ، فى الأشياء . ويتعين الا اقول انى اختار نفسى بشكل مستمر بحجة انى أستطيع دوماً رفض ما أنا عليه . ان عدم الرفض لا يعد فى ذاته اختياراً . فأننا لا نستطيع التوحيد بين عدم التدخل والفعل (١) .

وصفوة القول ان الحرية التى ينادى بها ميرلوبونتى لا تحقق اختيارها ابتداء من لا شيء ، بل هى تندمج فى موقف أصلى تتقبله وندخل معه ، فهى لا تمارس نشاطها الا ابتداء من ذلك الموقف . واذن فان الحرية لا تظل دائماً بمفردها ، بل هى تستند الى العالم وتتبنى منه . ومعنى هذا ان الحرية لا تعرف الانفصال المطلق (،) كما زعم سارتر (بل هى تتحدد باندماجها فى الأشياء . فالحرية هى تلاق : وانتقال ، وتبادل بين الخارج والداخل ، او هى بالأحرى حوار متصل مستمر مع الأشياء ومع الآخرين . نعم ان العالم مكون من ذى قبل ، ولكن تكوينه ليس من الكمال بحيث يتمتع كل فعل . ولئن كنا من جهتنا محدودين بمشئنا وأصل وجودنا ، الا ان أمامنا افقاً مفتوحاً تتجمل فيه لانهاية الامكانيات (٢) .

ان ميرلوبونتى ينظر الى الذات باعتبارها بنية نفسية وتاريخية تلقت مع الوجود طريقة للوجود واسلوب . وتتصل كافة أفعالي وأفكارى بهذه البنية ، وحتى فكر الفيلسوف ما هو الا طريقة لتوضيح سيطرته على العالم أى وجوده نفسه . الا انى بالرغم من هذا حر ، ليس رغماً

(1) Ibid. p. 516.

(٢) زكريا ابراهيم ، مشكلة الحرية ، مرجع سابق ص ٢٣٥ - ٢٣٦ .

عن هذه الدوافع وفيما وراءها وانما من خلالها . ذلك أن هذه الحياة المليئة بالمعنى ، هذا المعنى المحدد للطبيعة والتاريخ الذى اعبر أنا عنه لا تحد من اتصالي بالعالم ، بل على العكس هى وسيلتى للاتصال به ، ويسبب كونى غير محدد بقيود أو تحفظات فلدى فرصة للتطور ، وعن طريق الحياة فى زمانى أستطيع فهم الأزمنة الأخرى ، وعن طريق الانغماس فى الحاضر وفى العالم مفترضا ما أنا عليه ومحددا ما أريده وقائما بأداء ما أفعله ، أستطيع التجاوز . ولا أفتقد الحرية الا اذا حاولت تجاوز هوقفى الطبيعى والاجتماعى عن طريق رفضه بدلا من الوصول من خلاله الى العالم الطبيعى الانسانى . ولا يوجد أى شىء يحدد من الخارج ، ولا يعنى هذا عدم وجود شىء يجتذبنى ، وانما على العكس أنا موجود خارج ذاتى ومفتوح على العالم . ونحن نملك للجرد اننا موجودون داخل العالم وليس فقط فى العالم كل ما يتيح لنا التجاوز . وليس علينا أن نخشى اختياراتنا وافعالنا بحجة انها تحد من حريتنا بل انها هى التى تحررنا من قيودنا (١) .

لقد رفض ميرلوبونتى الجبرية المطلقة تماما مثلما رفض الحرية المطلقة ، كما رفض اعتبار الانسان شيئا مثلما رفض اعتباره شعورا محضا . لقد قال بالالتزام فى موقف تاريخى واجتماعى وأكد على التلاحم بالعالم والمشاركة مع الآخرين . واذا كان قد شاب موقفه بعض الغموض فقد يزول هذا عند تحليل نظرته الى العلوم الانسانية . ويقودنا حديث ميرلوبونتى عن الحرية الى أن نتناول فى بداية الباب الخاص بالعلوم الانسانية علم السياسة . فالموضوع الرئيسى فى السياسة هو الحرية وهى تمثل ركنا أساسيا فى فلسفة ميرلوبونتى ، واذا كان لم يثيرها بشكل واسع فى كتابه « فنومولوجيا الادراك الحسى » فلأنه أراد أن يثير قبلها موضوعات هامة متصلة بها ويتصلح كخلفية لها ، هى الجسم والكوجيتو والعالم والادراك الحسى ، كى يتسنى له بعد ذلك وضعها فى اطارها الصحيح .

---

(1) Merleau-Ponty. *Phénoménologie de la Perception*. Op. Cit . p. 519 - 520.

الباب الثاني

تمهيد :

الفصل الاول : السياسة

تمهيد :

اولا : موقف ميرلوبونتي من الماركسية

١ - العنف او الارهاب وفلسفة التاريخ

(ا) بوخارين

(ب) تروتسكي

٢ - البروليتاريا وفلسفة التاريخ

٣ - تقويم ميرلوبونتي للماركسية والنظام الشيوعي

ثانيا : نقد الليبرالية

الفصل الثاني : علم النفس

تمهيد :

اولا : هوسرل وعلم النفس

ثانيا : دراسة السلوك والمجال الفنومالي

١ - السلوكية

٢ - علم نفس الشكل او المدرسة الجشتالطية

٣ - تصور ميرلوبونتي للسلوك والمجال الفنومالي

ثالثا : بعض امثلة من مساهمات ميرلوبونتي في علم النفس

- ١ - علم نفس الطفل .
- ٢ - الاحساس وارتباطه بالادراك الحسى .

الفصل الثالث : علم الاجتماع

تمهيد :

اولا : الفلسفة وعلم الاجتماع

- ١ - الفصل بين الفلسفة وعلم الاجتماع
- ٢ - هوسرل وقضية علم الاجتماع والفلسفة
- ٣ - التكامل بين الفلسفة وعلم الاجتماع

ثانيا : دراسة الفرد والمجتمع

- ١ - الاتجاه الوضعى
- ٢ - الاتجاه البنىوى
- ٣ - موقف ميرلوبونتي من دراسة الفرد والمجتمع .

تمهيد :

عرضنا فيما سبق - وهو ما شكل الباب الأول - فلسفة ميرلوبونتي كيف تشكلت من حيث المؤثرات التي ساهمت في أن تأخذ الصورة التي نراها عليها اليوم ، وكيف تطورت ابتداء من الفنونولوجيا والوجودية لتفصح عن فنونولوجيا وجودية تتميز بعناصر أو مكونات تضيف على آراء الفيلسوف صبغة خاصة تميزه عن غيره .

ولما كانت الفلسفة تعيش مع الفيلسوف ، في كل ما يجري له وما يحدث في عصره (١) ، فإن ميرلوبونتي اتخذ آراء كافة قضايا عصره موقفا اصطليح بصبغة الفنونولوجيا الوجودية ، باعتبارها منطلقا نظر من خلاله الى العالم والى الآخرين ، والى العلوم الانسانية كنتاج للعلاقات بين البشر بعضهم وبعض ، وبينهم وبين الأشياء في العالم .

لقد آمن الفيلسوف بالعلم ، العلم الطبيعي والعلم الانساني ، واستند في كثير من آراءه الفلسفية على ما يقدمه العلم من نتائج الا أن هذا الايمان بالعلم لم يجعله يفتاق ، كما حدث للبعض - الاتجاه الوضعي على سبيل المثال - الى جعل العلم الطبيعى ومناهجه نموذجا يحتذى داخل العلوم الانسانية او الفلسفية ، بل على العكس لقد رأى أن الفلسفة تساهم في تطور العلم ، والعلم الانساني بصفة خاصة . لذا كان لابد للفلسفة من أن تكون احتكاكا مستمرا بين الواقعة والماهية والمادية والواقعة ، مما يؤدي الى اطلاق كم هائل من المعنى والى استبعاد القضايا المزيفة وافساح الطريق لحقائق وحلول جديدة . وفي انفتاح الفلسفة على كل خبرة تتضمن معنى معينا كان عليها الا تستبعد طرق

---

(1) M. Merleau - Ponty. Les Philosophes Célèbres. Sous la direction de Merleau-Ponty avec F. Alquié , p. Arbousse - Bastide, G. Bachelard et Autres. Paris : Mazoud -956. Avant - Propos Par Merleau - Ponty p. 9.

التعبير غير المباشر أو الخيالي مثل الفن والأدب والدين . فهي طرق
للتعالى الذاتى الإنسانى وتملك قيمة حقيقية .

وقد ذكر ميرلوبونتي فى « المعنى واللامعنى » انه لا يمكن أن يوجد
أى عداوة بين المعرفة العلمية « *connalissance scientifique* »
والمعرفة الميتافيزيقية « *savoir métaphysique* » ، فالثانية تضع
الأولى أمام المهام المكلفة بها . فالعلم بدون الفلسفة يجهل ما يتحدث
عنه ، والفلسفة بدون دراسة منهجية للظواهر لن تصل سوى الى
حقائق صورية أو شكلية ، أى الى أخطاء . ان دراسة الميتافيزيقا
لا تعنى فى رأيه الدخول الى عالم منفصل للمعرفة ، أو ترديد شعارات
جذباء بل أنها تعنى المرور بخبرة مليئة بالمتناقضات ، كما تعنى مراجعة
مستمرة لأداء الذاتية الانسانية المتبادلة *intersubjectivité humaine* .
هنا محاولة للتفكير الى اقصى حد فى نفس الظواهر التى يبحثها العلم ،
عن طريق استعادة الظواهر لتعاليلها وتمايزها الاصيل (1) . من هنا
جاء اهتمام الفيلسوف بالعلوم الانسانية على وجه التحديد ، لادراكه
أن نظريته الفلسفية اليها تثرىها وتضفى عليها الصبغة التى تفتقدها اذا
استغرقت فى قضاياها المحدودة وفى مناهجها المتنامية .

---

(1) M. Merleau - Ponty, *La Métaphysique dans l'homme*
article reproduit dans « *Sens et Non - Sens* ». Paris, Nagel, 1566
pp. 145 - 172 , p. 171.

الفصل الأول

المقدمة

تمهيد :

أولا : موقف ميرلويونتي من الماركسية

١ - العنف أو الإرهاب وفلسفة التاريخ

(أ) بوخارين

(ب) تروتسكي

٢ - البروليتاريا وفلسفة التاريخ

٣ - تقييم ميرلويونتي للماركسية والنظام الشيوعي

ثانيا : نقد الليبرالية

تهديد :

اضطر ميرلوبونتي للتصدي للسياسة بحكم العصر الذى عاش فيه والذى صخب بأحداث جسام ، وبخاصة الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩ - ١٩٤٥) ، وما صاحبها من حركة وعنفة ثم ما تلى ذلك فى العالم الغربى والشرقى . لقد خط الفيلسوف لنفسه مساراً نستطيع أن نقول عنه أنه كان متجاوباً مع الأحداث والتغيرات السريعة فى السياسة العالمية . وأسفر هذا عن كتابين بالغى الأهمية : « الانسانية والارهاب » عام ١٩٤٧ ، و « مغامرات الجدل » عام ١٩٥٥ ، بخلاف عدد كبير من المقالات نذكر منها ما هين متضمن فى كتابيه « المعنى واللامعنى » الذى نشر عام ١٩٤٨ ، و « علامات » وصدر عام ١٩٦٠ .

لقد اجتذب ميرلوبونتي فى البداية النموذج الماركسى فاتجه اليه وتصدى فى سنوات ما بعد الحرب لما أسماه « المشكلة الشيوعية » فكتب « الانسانية والارهاب » . لقد شهدت هذه السنوات فترة تحرر سياسى أفرزت انقلاباً اجتماعياً اتخذ شكل الثورة بالنسبة للبعض ومساراً نحو الاشتراكية ، أو اتجه لدى البعض الآخر نحو إعادة صياغة للقوى القديمة بهدف بناء النسق الرأسمالى . وقد أخذ على ميرلوبونتي أنه أراد تبرير محاكمات موسكو فى كتابه « الانسانية والارهاب » التى قارن بينها وبين محاكمات الثورة الفرنسية ، الا أن الواقع أن الفيلسوف الذى تلقى تكوينه فى جو ليبرالى حاول بكل قوته فهم الآخر والظاهرة الثورية دون معتقدات مسبقة تدين هذه الأنظمة التى تصدى للحديث عنها ، فهو كفيلسوف رأى المعنى وعبر عنه .

إن فيلسوف مثل فيلسوفنا لا ينسى نفسه وصفته كفيلسوف ، فهو يحتفظ بمفهوم المعنى الذى صاغه من قبل فى دراسته للسلوك والادراك الحسى . والمعنى فى رأيه لا يكون أبداً فى اتجاه واحد للتاريخ ، يتجه

نحو الكمال ، ومن هنا فقد برر ، فى البداية ، التضحيات والعنف وأعجب بالبروليتاريا ، وانتقد الليبرالية - كما تظهر فى الديمقراطيات الغربية - التى تتظاهر بخلاف ما تبطن ، وهاجمها هجوما عنيفا .

ولما كان ميرلوبونتى صاحب موقف فقد رفض السكوت عن وضع رآه خاطئا فانبهرى بعد الحرب الكورية وبعد علمه بمعسكرات العمل السوفيتية الى انتقاد الاتحاد السوفيتى ، دون خشية من عدم رضا هؤلاء الذين أيد قضيتهم من قبل . لقد أدان ميرلوبونتى معسكرات العمل السوفيتية كما أدان كل المواقف التى رأى من منطلق وضعه كفيلسوف انها تتعارض مع الانسانية ونذكر منها القوات الانجليزية فى فلسطين والتفرقة العنصرية .

وقد حاولنا من خلال دراسة تحليلية لمؤلفيه «الانسانية والارهاب» « ومغامرات الجدل » ، التعرف على وجهة نظره ازاء القضايا الاساسية على الصعيد السياسى فى الفترة التى عاشها ، وكيف تناول هذه الأحداث بحكم موقعه كفيلسوف فرنسى فنومولوجى وجودى مستقل الفكر والمقيدة ، صريح حتى مع اقرب المقربين اليه . ونذكر كمثال على هذا مقال نشره فى كتابه « مغامرات الجدل » أنتقد فيها صديقه وزميل كفاحه سارتر تحت عنوان سارتر والبلشفية *Sartre et L'Ultra - Bolchévisme* رفض فيه ما أسماه التطرف البلشفى لسارتر ، وأخذ عليه تضخيمه للحزب الذى اعتبره مصدرا للمعنى ، مثلما فعل هيجل بالنسبة للدولة البروسية ووجد فيها تحقيقا للعقلانية .

وقد تزايد اهتمام ميرلوبونتى بالعالم النامى فيما تلى ذلك من كتابات كما يتضح فى كتابه « علامات » حيث يعترف أن الشيوعية مثلها مثل الرأسمالية لا تصلح للتعبير عن مشاكل الانتقال من العالم القديم حيث تستقطب ابنية المعنى فى ضوء المراجعة القائمة بين الشيوعية والرأسمالية ، الى « العالم الجديد » ، حيث تختص ابنية المعنى بعالم حياة الدول النامية ، كما لا يصلح كل منهما فى حلها . وقد توصل من خلال مقالاته

فى «علاقات» الى نتيجة فلسفية مؤداها ان هناك علاقة جدلية أساسية تتأرجح بين التوتر والتكامل ترتبط بين الماضى والحاضر ، بين الموضوعى والذاتى ، بين الفكر والممارسة ، ولا يمكن ان يكون لكل من الذات والموضوع ، الوعى والتاريخ ، الحاضر والمستقبل معنى حيويًا اذا لم تستمر هذه العلاقة فى الممارسة السياسية (١) .

أولاً : موقف ميرلوبونتي من الماركسية :

مر موقف ميرلوبونتي من الماركسية بمراحل ثلاث متعاقبة تباينت فيما بينها ، عبر عنها على فترات زمنية متتالية فى ثلاث من أهم كتبه : « الانسانية والارهاب » عام ١٩٤٧ ، و « مغامرات الجدل » عام ١٩٥٥ و « علامات » عام ١٩٦٠ . وإذا أردنا أن نلخص فى عبارة واحدة هذا الموقف نقول : أنه فى المرحلة الأولى اتخذ شكل القبول الى حد تبرير بعض الممارسات فى «الاتحاد السوفيتى» ، ثم تحول الى الرفض والنقد فى مرحلته الثانية الى حد اتخاذ موقف الادانة فى بعض الأحيان ، وأخيراً طغى اهتمامه بالعالم النامى على انشغاله بالماركسية ، مما دعاه الى طرح العديد من التساؤلات فى أخريات كتبه وبخاصة فى « علامات » ، وإلى الاتجاه الى النقد السياسى والفلسفى لبعض كتاباته الأولى وإلى رفض التفاهم مع الشيوعيين . وقد تضمنت كتبه التى ذكرناها موقفاً ازاء الليبرالية جنباً الى جنب مع موقفه ازاء الماركسية . إلا أن موقفه ازاء الليبرالية كان النقد والرفض على طول الخط وهو ما سوف نثيره فى الجزء الثانى من هذا العمل .

لقد عاش ميرلوبونتي المناخ الايديولوجى لسنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية ، وهى فترة التحرر التى رفعت أماني الانقلاب الاجتماعى ، تمثل فى شكل ثورة عند البعض ، وفى شكل جبهة شعبية عند البعض

---

(1) M. Merleau - Ponty. Signs, translated with introduction by Richard C. MC. Cleary , North Western University Press 1964. Introduction P. XXVI.

الآخر ، جبهة تخلو من العقبات القديمة وقادرة على فتح باب الاشتراكية على مصراعيه . وهى نفس السنوات التى شاهدت فى فرنسا إعادة تأسيس للقوى المنتهية الى المجتمع القديم والمتمثلة فى إعادة بناء جهاز الانتاج والنسق الرأسمالى . ويتضح أيضا وبشكل خاص الانفصال بين العالم الغربى والاتحاد السوفيتى . فما زالت مشكلة قيام حرب عالمية جديدة مطروحة مما يجعل العقول تسارع فى اتجاه او فى آخر مع حثها على الاختيار . هو اذن موقف يسهل تصوره ، وتمثل فى قيام الحرب الباردة . وقد اطلق المتعاطفون مع الولايات المتحدة حملة شعواء ضد الاتحاد السوفيتى المتهم بتدبير عدوانا على اوربا ، بالاضافة الى اطلاق حملة أخرى ضد الحزب الشيوعى الفرنسى المتهم بأنه العذر الموجود بالداخل(١) .

واجتذب النموذج السوفيتى ميرلوبونتى ، وأثر على هذا الذهن الثائر الذى يثير دوما أسئلة ، قد يلجأ البعض الى اخمادها . وقد رأت هذه الفترة الزمنية ازدهار نوعية جديدة من المثقفين هم المثقفون التقدميون Progressistes ، عقدت مع الحزب الشيوعى علاقة مرت بكافة التجارب ، وكذلك بخيبة أمل . فاتخذ البعض موقف السكوت على مضض ، والبعض الآخر أثر الاستمرار فى معسكر البروليتاريا . . . . . بينما لم يفتى ميرلوبونتى الى أى الفتنتين وقال ما اعتقد أنه صادق دون أن يخشى غضب الذين ايد قضيتهم من قبل . وبهذا افسح طريقا للتساؤل سوف يزدهر بشكل أكبر فى «مغامرات الجدل» و «علاقات» (٢) .

لقد اتجه اذن ميرلوبونتى فى البداية الى الماركسية ، فقد اراد بهذا أن يملأ الأبعاد الاجتماعية والسياسية والتاريخية والاقتصادية للخبرة . كما اراد أن يكتسب منظورا ازاء المجتمع المعاصر والحياة المعاصرة .

(1) M. Merleau - Ponty. *Humanisme et Terreur. essai sur le problème communiste*. Paris, Gallimard. 1947. Introduction par Claude Lefort (1980) p. 13.

(2) Ibid. Introduction par Lefort p, 12.

والماركسية كما يفهمها ويستوعبها ليست الا نوع من علم اجتماع فنومولوجى يهدف الى وصف وتفسير العامل الاجتماعى ، وذلك بدلا من كشف جذوره المتعالية فى القصيدة والوعى . ونستطيع ان نقول ان ميرلوبونتي الفنومولوجى ينظر الى الماركسية لاقامة نوع من المعرفة المتباسكة تتيح له فهم العالم المعاصر(١) .

وليست الماركسية فلسفة ساذجة للموقف الطبيعى ، فبنفس الطريقة التى تكشف بها الفنومولوجيا عن نشأة الظواهر او اصولها فان الماركسية تتحدى الافتراضات التى تجعل بعض الظواهر الاجتماعية والتاريخية « طبيعية » وتكشف عن بعدها التاريخى وعن اصولها فى الممارسة او الفعل الانسانى Praxis . فمثلا الافتراض الذى وضعه الاقتصاديون التقليديون والقاتل بأن الملكية الخاصة وتقسيم العمل والاقتصاد المبنى على السوق المفتوح ما هى سوى شروط طبيعية تعرض للنقد من جانب ماركس ، عن طريق تتبعه لكيفية تطور هذه الشروط تاريخيا ومناقشة كيف كانت ستغيب لو كان النسق الاقتصادى للانتاج والتوزيع له شكل مختلف . وكذلك اعترض ماركس على الافتراض الذى وضعه الاقتصاديون والتفيعيون والتقليديون ومؤداه ان الانانية والتنافس شىء طبيعى لدى الانسان . فقد رأى ماركس ان الانانية هى نتاج اقتصاد رأسمالى تنافسى . فتهدف الماركسية اذن الى الكشف عن كيفية قيام الظواهر الاجتماعية والتاريخية انطلاقا من العمل الانسانى ، وكيف يصبح هذا مغتربا فى ظل بعض الظروف التاريخية . ويرى البعض ان الماركسية مثل الفنومولوجيا الوجودية تنظر الى الحياة الاجتماعية والتاريخية من منظور الاغتراب وتماليه ، وبالتالي هى فلسفة تعبر عن حرية الانسان(٢) .

ويثير ميرلوبونتي فى كتابه « الانسانية والارهاب » ضرورة طرح الماركسية كما هى ، لا على أرضية المبادئ والأخلاق وانما على خلفية

(1) Sparling . Op. Cit . p. 92.

(2) Ibid. p. 93

العلاقات الانسانية . ولا يعنى هذا الرجوع الى القيم الليبرالية لاجراج الماركسية وانما يعنى حل المشكلة التى وضعتها الماركسية وضعا جيدا مع تأسيس العلاقات بين البشر (١) .

ولقد قرأ ميرلوبونتي كتاب كيسلر « الظلمة فى الظهيرة » *Darkness at Noon* بعد ترجمته تحت عنوان « الصفر واللانهائى » *Le zero et l'infini* فى ديسمبر ١٩٤٥ . وقد حاول كيسلر عن طريق الرواية تقديم حالة قلب ثائر قديم انتقل الى المعارضة ومتهم بالخيانة . وقد عبر بطل الرواية روباشوف - على حد قول كيسلر - عن « مركب حياة عديد من الرجال كانوا ضحايا ما يسمى بمحاكمات موسكو » . وقد مثل بوخارين (*) بالنسبة لـ النموذج الرئيسى - فى هذه المحاكمات . وقد وجد ميرلوبونتي فى النص كافة العناصر التى تتيح له التفكير فى العلاقة بين الانسان والتاريخ ، والانسان والسياسة ، وفى مسئولية القائمين بالفعل ازاء هذه المواقف الحدية التى تتمثل فى الحرب والثورة ، كما تتيح التفكير فى معنى الماركسية وغموض النظام السوفيتى الذى اعتقد انه يراه يقوم وينهار فى آن واحد . وقد بدا لميرلوبونتي ان كيسلر قد نجح فى اثارة هذه العناصر دون ان ينجح فى اعطاءها الصياغة الفلسفية . لقد نجح فى بيان ان متهمى المحاكمات لم يكونوا خونة بالمعنى الذى يقصده الشيوعيون ، وبالرغم من ذلك كان عليهم ان يقبلوا امام ذاتهم هذه الادانة ، وقد اثار كيسلر بهذا الشكل الدراما بغرض تحويلها الى صراع بين الذاتية والموضوعية ، بين الفرد الذى لا يعلم سوى حكم ضميره وبين التاريخ حيث تغلت مقاصد الفرد من سريانه . ويتابع التاريخ منطق الخالص ، محولا الفشل الى اخطاء ، والاعطاء

---

(1) Merleau - Ponty. *Humanisme et Terreur* Op, Cit, p, 41,

(*) كان بوخارين يشغل مع ستالين عضوية المكتب السياسى للينين ، كما كان عضوا باللجنة المركزية حتى عام ١٩٣٦ ، ثم اعدم رميا بالرصاص بعد محاكمة عام ١٩٣٨ .

الى خيانات ، او يجعل من المفتصر أمينا على الحقيقة وتجسيدا للعدالة (١) .

١ - العنف او الارهاب وفلسفة التاريخ :

(١) بوخارين :

لقد اراد ميرلوبونتي أن يفهم العنف الشيوعي الذي القى كتاب كيسلر « الصفر والانهائي » الضوء عليه . وهو لا يهدف من وراء ذلك الى اعادة صنع محاكمات موسكو ١٩٣٧ ، أو معرفة ما اذا كان بوخارين الى اعادة صنع محاكمات موسكو ١٩٣٧ ، أو معرفة ما اذا كان(*) بوخارين يمثل ضرورة للنظام وللدفاع القسوى في الاتحاد السوفيتي أم لا . وانما يريد ميرلوبونتي فهم بوخارين كما حاول كيسلر فهم روباشوف . بطل روايته .

ذلك ان حالة بوخارين تكشف الجانب النظرى والجانب التطبيقي للعنف داخل الشيوعية ، ذلك أنه يمارسه على ذاته ويضع دافع ادانته . ولذا فان ميرلوبونتي يبحث فيما يفكر فيه حقا خلف اصطلاحات اللغة . فقد رأى أن تفسير كيسلر غير كاف ، فكيسلر جعل من بطل رواية روباشوف معارضا لمجرد عدم تحمله للسياسة الجديدة للحزب ونظامه الانساني ، ولما كان يصدد تمرد أخلاقي بينما تمثلت أخلاقه دائما في طاعة الحرب فانه انتهى بالاستسلام دون أى تحفظات . بينما « دفاع »

(1) Ibid. Introduction par Lefort p. 20 - 21.

(*) يطلق التعبير Boisheviks على اتباع لينين في الحركة الديمقراطية بروسيا . بدأ استخدامه في عام ١٩٠٣ بعد اجتماع الحزب ، وأطلق على من أخذوا الأغلبية ، ثم استمر استخدامه . وقد احتفظ بالتعبير بين ١٩١٧ - ١٩٥٢ كإشارة رسمية الى الحرب الحاكم في الدولة السوفيتية

C.D. Kerning (éd) **Marism, Communism and Western Society. A comparative Encyclopedia** . New York, Herder 1972 Vol. 1 pp. 265 — 272.

بوخارين فى المحاكمات يذهب أبعد من مجرد الخيار بين الأخلاق والنظام . فقد ظل بوجارين دوما انسانا مستقلا ، لا يعترف بالكرامة الشخصية وانما يذود عن كرامته الثورية ويرفض اتهامه بالخيانة والتخريب ، وعند استسلامه لم يكن هذا مجرد التزام بالنظام . لقد رأى فى سلوكه السياسى بالرغم مما يحتويه من تبريرات ، ازدواجية لا يمكن تفاديا تؤدى به الى الادانة . فالثائر المعارض يجمع من حوله ، فى المواقف الحدية حيث تصبح الثورة محل تساؤل ، أعدائه وينتهى هكذا الى جعل الثورة موضع خطورة وتهديد ... لقد رأى ان التشتت فى فترة الأزمة يعرض مكتسبات أكتوبر ١٩١٧ للخطر(١) .

ان ميرلوبونتى يطرح مشكلة العنف الثورى طرحا جديدا ، فهو لا يوافق عليه كما انه لا يرفضه ، ذلك انه ينظر اليه فى سياقه الخاص ويجد ما يبرره . فانا لا نستطيع ان نأمل فى تاريخ خال من العنف الا اذا كنا نحيا ما أسماه بيجى Péguy فترة تاريخية يقتصر فيها رجل السياسة على اقامة النظام وتثبيت الحق . اما اذا كان من سوء حظنا أو من حسن حظنا أن نحيا فى احدى تلك الفترات الزمنية التى تتميز بانهايار فى القاعدة التقليدية للدولة أو للمجتمع ، وحيث يتحتم على الانسان سواء شاء أو لم يشأ أن يقوم بنفسه باعادة بناء العلاقات الانسانية ، عندئذ تشكل حرية كل شخص تهديدا بالموت لحرية الآخرين ويظهر العنف من جديد . ويرى ميرلوبونتى اننا نخطئ أشد الخطأ لو حاولنا أن ننظر من خلال الرؤية الليبرالية الى مشكلة العنف الثورى ، ذلك ان الليبرالية تستبعد تماما الفرض الثورى . علينا ان نبدأ بوضع محاكمات موسكو فى الوسط . . . . . Stimmung الثورى للعنف حيث لا يمكن تصورهما بدونهما . ونخطئ اذ حاولنا بحث ما اذا كانت الشيوعية تحترم قواعد الفكر الليبرالى ، فمن البديهي انها لا تقوم بذلك وانما يتمثل بحثنا فى العنف الذى تمارسه : هل هو عنف ثورى ، هل هو قادر

---

(1) Merleau - Ponty. Humanisme et Terreur. Op. Cit. p. 41 -

على خلق علاقات انسانية بين البشر . لقد نقد ماركس الليبرالية ، وكان نقده من القوة بحيث لو نجحت الماركسية بواسطة الثورة العالمية فى اقامة مجتمع لا طبقي حيث يختفى ، مع اختفاء استغلال الانسان للانسان ، اسباب الحرب والانهيار لكان من الضرورى ان يكون المرء شيوعيا(١) .

ويمضى ميرلوبونتي فى طرح تساؤلاته حول هذا الموضوع : هل تمضى الشيوعية فى هذا الطريق الذى رسمه ماركس ؟ هل يحمل العنف الموجود اليوم نفس المعنى الذى كان موجوداً فى شيوعية لينين ؟ هل تتعادل الشيوعية مع مقاصدها الانسانية ؟ لقد ميز ماركس بشكل حاسم بين الحياة الانسانية والحياة الحيوانية ، ذلك ان الانسان يخلق وسائل معيشته وثقافته وتاريخه ، وهكذا يؤكد على قدرة على المباداة تتمثل فيها اصلته المطلقة . الماركسية تفتتح على افق للمستقبل حيث يقف الانسان باعتباره وجوداً فائقاً **Suprême** امام الانسان . واذا كان ماركس لا يتخذ من حدس الانسان قاعدة مباشرة فى السياسة ذلك انه رأى اننا بتدريسنا عدم العنف نرسخ العنف القائم ، أى نرسخ نظاما للانتاج يجعل من الشقاء والحرب أشياء لا يمكن تفاديها(١) .

وقد رأى ميرلوبونتي ان الشيوعية لا تبتعد عن العنف وانما تجده قائما من قبل . والمشكلة المثارة حالياً لا تكمن فى معرفة ما اذا كنا نقبل العنف أو نرفضه وانما ان نتبين ما اذا كان هذا العنف « تقديمياً » ويميل نحو الغاء نفسه أو ما اذا كان يميل نحو الانتشار . وعلينا كى نقرر ذلك ان نضع الجريمة أو الاثم داخل منطق الموقف أى داخل دينامية النظام وداخل الشمولية التاريخية التى ينتج عنها ، وذلك بدلاً من ان نحكم على العنف فى ذاته من خلال أخلاق نطلق عليها خطأ اسم « الأخلاق الخالصة » .

(1) Ibid p. 44.

(2) Ibid , p. 45.

ان العنف المتمثل فى الحزن والعلاب والموت ليس شيئا جميلا
الا انه للأسف موجود فى كل مكان ، فكما هو قائم فى الاتحاد السيوفيتى
فهو موجود ايضا فى الليبرالية الغربية التى تجلس على السخرة فى
المستعمرات وعلى عشرات من الحروب ، وموت فرد واحد فى أندونيسيا
أو الجزائر أو الهند الصينية لا يغتفر فى نظر الأخلاق مثله فى ذلك
مثل موت روباشوف فى « الصفر والانهائى » لكيسلر(1) .

قد صور كيسلر كما نعلم بطل روايته روباشوف على غرار بوخارين
وهو احد قادة الحزب الشيوعى الذى أطيح به فى محاكمات موسكو ،
فحديث ميرلوبونتى عنه وموقفه ازاءه انما يعكس بالطبع موقفه ازاء النظام
السوفيتى وازاء الماركسية . وقد كان روباشوف دوما خارج التاريخ
وبداخله . وكان عليه أن يحدد بصعوبة شديدة مسلكه ، لقد كان مصيره
ومصير الآخرين يدور أمامه فى الأشياء وفى الثورة التى يتعين عليه
القيام بها واثامها والاستمرار فيها . وقد اعتبر روباشوف الأنا أو الذات ،
شيئا غير واقعى وغير لائق : فلم تكن الانسانية والقيم والفضائل
ومصالحة الانسان مع الآخر غايات مقصودة بالنسبة لهم ، وانما هى
احتمالات للبروليتاريا يمكن وضعها فى السلطة . وكلمات مثل الشرف
أو عدم الشرف ، الصدق أو الكذب تظل من المعنى بالنسبة لرجل
التاريخ ، فهو يواجه فقط خيانات موضوعية ومكاسب موضوعية . وقد رأى
هؤلاء أن الممارسة فى النظام لم تعد كما كانت فى بداية الثورة ، قائمة
على بحث مستمر للحركة الثورية فى العالم ، كما لم يعد النظام ينظر
اليها على انها الامتداد البسيط للمسار التلقائى للتاريخ . ومن هنا عطف
روباشوف مع البشر من أجل تحريرهم . وهو لا يعتقد انه اخطأ ،
الا أنه فى الواقع لم يعد بريئا . وبقي دعوى أخرى غير دعوى التاريخ
ودعوى الواجب الثورى ، محك آخر بخلاف محك العقل المنشغل بحساب
الفعالية ، يتبقى أن يشعر بما جعل الآخرين يشعرون به لكى يستعيد
التبادل معهم ويستعيد اتصالا جديدا لم يتحه الفعل الثورى . وهكذا يموت

---

(1) Ibid p. 83 - 84.

روباشوف فى صحت مثل كل الذين قام هو نفسه بالقضاء عليهم(١) .

لقد تعلم روباشوف ، فى رأى ميرلوبونتي ، ان الأخلاق الحقيقية تسخر من الاخلاق ، وان الوسيلة الوحيدة للوفاء بالقيم تظهر فى الالتفات الى الخارج للحصول ، كما يقول هيجل ، على (واقعية الفكرة الأخلاقية) . وان الطريق القصير للشعور المباشر هو طريق اللاأخلاق . لقد قام روباشوف فى الماضى باسم متطلبات التاريخ بالدفاع عن الديكتاتورية وعنفها ضد القلوب الطيبة . فماذا يكون رده اليوم عندما نعيد عليه خطبه ؟ حقا انه لم يوص أبدا بالارهاب ، وعندما تحدث عن استخدام العنف ضد ادارة الحزب لم يكن يقصد سوى العنف السياسى . ولكن ليس العنف السياسى هو القبض على بعض الأفراد ، وما الذى يحدث عندما يدافع من يقبض عليه عن نفسه ؟ وعندما تم القبض على روباشوف أصبح المعارض روباشوف خائنا . واصبحت الحركة التى قام بها ضد ادارة الحزب - وهى الادارة الثورية الوحيدة الممكنة - ثورة مضادة وخيانة(٢) .

فكيف ينظر روباشوف بعد هذا الاتهام الى حياته ، لقد انطلق مع زملائه فى البداية من منطلق تريد قيم معينة هى قيمة البشر ، وظنوا ان تحرير البشر يحتاج الى اقتصاد اشتراكى ، وبالتالى انكبوا على العمل ولكنهم وجدوا انهم كى يقيموا اقتصادا فى الظروف الخاصة التى تمر بها بلد الثورة فان عليهم ان يجعلوا البشر يتعذبون ، وانهم كى يحرروا البشر فى المستقبل عليهم ان يخضعوهم اليوم . . . . . والآن وبعد ان قام بكل ما كان عليه القيام به ، فليس بمستغرب ان يكون مستعدا للرجوع الى ذاته ، ان يترك نفسه لتلك الخبرة الغريبة التى مازالت غير معروفة بالنسبة له والمتمثلة فى ادراك الداخل كوعى ، كوجود خال من المكان والزمان ، كضوء تعتمد عليه الأشياء المتصورة وتقف بازائها

(1) Ibid p. 86 - 88.

(2) Ibid p. 89 - 90.

الأحداث والآلام والأفراح غير مبالية ، وأخيرا كمشاركة فى اللانهاى . وهو يحس فى مواجهة هذا اللانهاى أنه قد اخطأ . لقد اتبع الطريق الذى رسمه هيجل فى الفنونولوجيا : أى الانتقال من اللات أو الوعى الى التاريخ الا أنه يتبعه فى الاتجاه العكسى ، فقد انتهى التاريخ بالنسبة له (١) .

وجلرح ميرلوبونتى ازاء هذا الموقف التساؤل الهام : ما معنى أن نفكر فى التاريخ عندما نفتقد الظل التاريخى ، ونفكر فى الحياة بعد أن أقصينا عنها ؟ أنفهم الحياة أفضل ونحن فى غمارها أم نفهمها أفضل ونحن أمام الموت ؟ وإذا ما أعطى روباشوف اليوم حرية وأدخل من ديد فى الحزب ، فكيف سيمضى فى حياته . . . . . وهو قد أقر أمام المحكمة أنه يرفض أن يعطى صوته للإنسان الداخلى ؟ هل تعطينا التآلات، الأخيرة لروباشوف صيغة للحياة تختلف عن تلك التى سار عليها أثناء حياته ؟ . . . . . أن روباشوف لم ينكر حتى فى ساعاته الأخيرة الثورة الا أن كسلر لم يعطينا أى نتيجة نهائية . « فالصفر واللانهاى » لكسلر اكتفى بوصف موقف جدلى لا يستطيع بطله اجتيازه ، ومؤداه أن الإنسان لا يستطيع أن يحصل فى الخارج على ما يشعر به فى الداخل ، كما أنه لا يستطيع أن يكف عن البحث عنه ، أو أن الإنسانية عندما تريد أن تكتمل فى كامل عنفوانها فإنها تتحول الى نقيضها أى الى عنف (٢) .

وفى الواقع أن الشيوعية على طريقة كسلر كما اتضحت فى فكر روباشوف نظرت الى التاريخ نظرة خاصة مخالفة لنظرة ماركس . . . . . كف التاريخ بالنسبة لها عما كان عليه بالنسبة لماركس : فلم يعد هو التحقيق الواضح للقيم الانسانية عن طريق عملية تتضمن منحنيات جدلية دون أن تتجاهل غاياتها . لم يعد التاريخ اذن البيئة الحيوية للإنسان والاجابة على أمانيه ومكان الاخوة الثورية . لقد أصبح قوة

(1) Ibid p. 94 - 95.

(2) Ibid p. 97.

خارجية يجهل الفرد معناها ، لقد أصبح السلطة الخالصة للواقعة :
 » فالتاريخ يجهل الحيرة والتردد ، ويمضى الى أهدافه جامدا معصوما
 من الخطأ . وفى كل منحى من مساره يضع الطين الذى يحمله وجئت
 الغارقين . ان التاريخ يعرف طريقه ولا يرتكب أى أخطاء بينما يرى
 ماركس « ان التاريخ لا يستغل الانسان لتحقيق غاياته - كانه شخص
 مستقل - فهو ليس سوى نشاط الانسان فى تتبعه لغاياته » . لقد قال
 كيسلر بأن علينا ، انتظارا لما سيحدث ، أن نبيع أرواحنا للشيطان .
 على أمل الحصول على مغفرة التاريخ ، بينما رأت الماركسية من قبل
 أن معرفتنا بالتاريخ جزئية ، وكل وعى يوجد فى موقف تاريخى ولم تنتهى
 بالقول باننا منفلقون فى اللامية ومصرنا الى السحر عند محاولتنا التحرك
 فى اتجاه الخارج . وانما رأت الماركسية اننا نجد وراء المعرفة العلمية
 أساسا جديدا للحقيقة التاريخية يكمن فى المنطق التلقائى لوجودنا ،
 وفى اعتراف البروليتاريا بالبروليتاريا وفى النمو الفعال للثورة . لقد
 اعتمدت الماركسية على تلك الفكرة العميقة القائلة بأن وجهات النظر
 الانسانية مهما تكن نسبية هى المطلق ذاته ، لانه لا يوجد شئ آخر ،
 كما لا يوجد أى قدر . وعن طريق البراكسيس الكامل ان لم يكن عن
 طريق المعرفة نستطيع ان نلمس المطلق أو أن البراكسيس الانسانى
 المتبادل هو المطلق ذاته . ومن الواضح أن روباشوف لم تكن لديه فكرة
 عن الحكمة الماركسية التى تنظم المعرفة الخاصة بالبراكسيس أو الممارسة ،
 وتضيئه بواسطة المعرفة وتشكل البروليتاريا من خلال المناقشة النظرية .
 وتخضع الآراء النظرية لتصديق البروليتاريا المنظمة . انه يجهل هذا الفن
 الماركسى الخاص بالرجال العظام لثورة ١٩١٧ الذى يكشف التاريخ
 بمجرد حدوثه (١) .

وكثيرا ما شبه الماركسيون العنف الثورى بتدخل الطبيب فى عملية
 الوضع . ويعنى هذا القول بأن المجتمع الجديد موجود منذ اللحظة
 وان العنف له مبرراته ، لا من خلال الأهداف البعيدة وانما عن طريق

---

(1) Ibid p. 101 - 102.

الاحتياجات الحيوية الخاصة بالإنسانية جديدة بدات فعاليتها . أنها نظرية البروليتاريا التي تميز السياسة الماركسية عن أي سياسة أخرى
مطلحة (١) .

ويرى ميرلوبونتي أن عايننا أن نعرف منذ البداية أن اهتمام الشيوعية بالدور الموضوعي وبالرغبة في أن يرى المرء نفسه . من الخارج وفي داخل التاريخ ، هو شيء أخلاقي . والماركسية ليست الغاء للذاتية ولا للنشاط البشري ولا للمادية العلمية التي انطلق منها روباشوف ، هي بالأحرى نظرية للذاتية الواقعية وللنشاط الواقعي في التزامهما بالموقف التاريخي . لقد اعتبر ميرلوبونتي الماركسية مدرسة لمنطق التاريخ وموقع الفرد والمجتمع منه ، إلا أن هذا لم يمنعه من طرح تساؤلاته التي لم تجد بعد الأجابات النهائية عليها : ايجاد في الواقع تعاقب بين ما هو فعال وما هو إنساني ؟ بين الفعل التاريخي والأخلاقيات *moralité* ، أحقا علينا أن نختار أما أن نكون أعضاء في السلطة *commissaire* - أي أن نتحرك بالنسبة للبشر من الخارج - أو نكون زهادا *Yogui* - أي نقوم بدعوة البشر إلى اصلاح داخلي ؟ أحقا تقوم السلطة الثورية بالغاء الفرد وأحكامه ومقاصده وشرفه ، وحتى شرفه الثوري ؟ صحيح توجد في مواجهة هذه السلطة وفي عالم يستقطبه صراع الطبقات إمكانية لموقفين فقط : انقياد تام أو خيانة ؟ أحقا أن السياسة حسب عبارة نابليون الشهيرة هي التراجيديا الحديثة ، حيث تتم المواجهة بين حقيقة الفرد ومتطلبات التعميم *généralité* بلما يحدث في التراجيديا القديمة حيث تحدث مواجهة بين ارادة الإبطال ، القدر الذي يحدده الآلهة (٢) .

(1) Ibid p. 216.

(2) Ibid , p. 108 - 109.

(ب) تروتسكى (*) :

وكما دافع ميرولوبونتي عن موقف بوخارين نها مثله روباشوف في « السفر واللانهاى » لكيسلر مع ابدائه التحفظات التى عرضناها بالنسبة لرؤيته للتاريخ ، فقد دافع ميرولوبونتي أيضا عن موقف تروتسكى .

وينظر ميرولوبونتي من خلال تروتسكى الى التغير الذى حدث فى السياسة السوفيتية ، فقد أصبح الاتحاد السوفيتى فى المرحلة الستالينية فى وضع يعتبر صعبا بالنسبة لجيل ثورة أكتوبر ، كما هو صعب معارضته للنهاية . فمن المؤكد أن محاكمات موسكو قد صفت الممثلين الرئيسيين لهذا الجيل ، ولم يتبقى من الرجال الستة الذين وردوا فى وصية لينين سوى ستالين . وكان تروتسكى أحد ضحايا التصفيات ألا أنه لم يكن طرفا فى محاكمات موسكو بل جرد من الجنسية عام ١٩٣٣ ونفى . وفى الواقع أن معارضة بهذا الحجم لابد أن تترجم تغييرا عميقا فى خط الحكومة السوفيتية . وقد حرص ميرولوبونتي على معرفة هذا التغير وما اذا كان تروتسكى قد قام بتأويله التأويل السليم . لقد اعتبر تروتسكى أن الثورة

(*) كان تروتسكى (١٨٧٩ - ١٩٤٠) أحد قادة ثورة أكتوبر

١٩١٧ ، ومسئول عن الشؤون الخارجية commissaire فى الحكومة السوفيتية الأولى ، ومؤسس الجيش الأحمر ، ومسئول عن الدفاع فى الفترة من ١٩١٨ - ١٩٢٥ وعضو فى الحزب الشيوعى وأكبر ناقد لستالين ، كما كان بلاضافة الى ذلك مفكرا كبيرا ومنظرا فريدا للماركسية . وقد قام بكشف محاكمات موسكو ابتداء من عام ١٩٣٧ التى أطاح من خلالها ستالين بكل نقاده ومعارضيه من الشيوعيين ، وكان مؤرخا من الدرجة الأولى ، وله مؤلفات عديدة من أشهرها : تاريخ الثورة الروسية (١٩٣١ - ١٩٣٣) ، وسيره ذاتية بعنوان « حياتى » ١٩٣٥ . ولا تزال كتبه ومذكراته ممنوعة فى بلده حتى بعد سقوط الستالينية وقد اغتيل بالمكسيك عام ١٩٤٠ .

David L. Sills (ed) **International Encyclopedia of the Social Sciences**, NewYork The Macmillan Co . Vol. 15, 1968 pp. 156 - 158. p 156.

قد انتقلت الى الثورة المضادة **Contre Revolution** ولما كانت الادارة الستالينية اخذت لحسابها القاعدة اليسارية للتصنيع والتأميم ، فقد اضطر تروتسكى الى تنويع النقد . وسواء اتجهت يمينا أو يسارا فان الادارة الستالينية تمضى فى شكل تعرجات وليس فى خط ماركسى بحق . فاحيانا تتقهقر (مثلما يحدث ازاء السياسة الأجنبية والثورة العالمية ، او فى الداخل عندما تؤكد على التمييز الاجتماعى) واحيانا تشن على بقايا البورجوازية هجوما ارهابيا (مثلما حدث فى فترة التأميم الاجبارى) ، وفى الحالتين تمارس عنفا على التاريخ ، ولهذا السبب نفسه فانها تفشل ، وتحت حجة انقاذ الثورة تقوم بتصفيتها كما قام بونابرت بتصفية الثورة الفرنسية من قبل . الا اننا نواجه غموضا فى التاريخ لا يريد تروتسكى الاقرار به . فالسؤال هنا هو فى معرفة ما اذا كان بونابرت - تاريخيا - قام بتصفية الثورة او انه على العكس قد ساند نتائجها . ويرى ميرلوبونتي ان التسوية تحافظ بشكل افضل على مستقبل الثورة الروسية من سياسة راديكالية ، كما هو الحال فى تاريخ الفكر السياسى . فالتسوية الهيجلية كان لها مستقبل افضل من راديكالية هيلدرن . وعندما بحث تروتسكى باعتباره ماركسيا عن فهم فشله وثبات موقف ستالين فقد قاده هذا الى تفسير المرحلة التى مر بها كمرحلة انحسار ثورية فى العالم . وفى الدينامية العالمية للطبقات لا بد ان يتلو الدفعة الثورية توقف ، فعلى اثر كل موجة يبدو المد والجذر متوقفا لفترة ما (١) .

لقد كانت محاكمات موسكو هى دراما هذا الجيل - جيل ثورة أكتوبر ١٩١٧ ، وقد فكر تروتسكى فى تشكيل ادارة ثورية جديدة الا انه نبذ الفكرة ابتداء من عام ١٩٣٣ وبدا فى وضع اسس الاممية

---

(1) Merleau - Ponty. Humanisme et Terreur. Op. Cit. p, 169 - 170.

الرابعة(*) « Quatrième Internationale » ، الا أنه جرد فى نفس العام من الجنسية السوفيتية ونفى . وقد سيطر على تروتسكى عنصر عقلانى وأخلاق كائنية ظهرت من خلال رأيه الذى كتبه فى نشرة المعارضة (« Bulletin de l'opposition ») حيث قال :

« ان نلعب - لعبة التخبئة cache - cache - مع الثورة وان نتخابث على الطبقات الإجتماعية ونمارس دهاء على التاريخ لهى أشياء لا معنى لها واجرامية ... وقد سقط زينوفيف وكامينف لأنها اتبعا القاعدة الوحيدة المتاحة وهى : فلنعمل ما يحتمه الواجب علينا وليحدث ما يحدث . والواجب الذى يتحدث عنه ليس هو بالقطع الواجب ازاء الذات أو ازاء الآخر بشكل عام وإنما هو الواجب الماركسى ازاء الطبقة التى تحمل مهمة تاريخية كما ان شعار « فليحدث ما يحدث » يعنى المستقبل المباشر : ففى داخل التاريخ فقط يستطيع الانسان - فى رأى تروتسكى كما هو رأى كافة الماركسيين - أن يحقق ذاته . ويقصد من هذا أن التاريخ المباشر ليس وحده هو المهم وان أى تضحية لا تضيع ما دامت تدخل فى التراث البروليتارى ، فالانسان الثورى يستطيع دوما فى الظروف الموضوعية الصعبة ان يخدم من خلال موته فى سبيل أفكار يؤمن بها . ويقول تروتسكى فى كتابه « اذا كان جيلنا لا يقوى على إقامة الاشتراكية على الأرض ، فاننا سنسلم على الأقل اولادنا علما لا تشويه شائبة . كما يقول فى نفس الكتاب : « فى ظل الضربات المصرية القاسية سوف أشعر بالسعادة كائى أحمل أيام شبابى مادمت أساهم فى نصرة الحق . فان قمة السعادة البشرية لا تتمثل اطلاقا فى استغلال الحاضر وإنما فى الأعداد للمستقبل » . وتبدو لنا هنا أعماق أفكار تروتسكى ، فهذه النظرة للمستقبل وهذه المواجهة مع الموت هما المعادل الوجودى للعقلانية(١) .

(*) هو تكتل عمالى من مختلف الشعوب والأمم غايته الدفاع عن مصلحة العمال ، ويتخطى النطاق القومى . قاموس : المنهل ،

ص ٥٦٤ .

(1) Merleau - Ponty. Humanisme et Terreur. Op. Cit. p. 176 - 177.

ويبدو ميرلوبونتي اعجابه بموقف تروتسكى وينبرى لتحليل موقفه ، باعتباريه يمثل جيل الثورة ، وهو على يقين أن تروتسكى قد فعل ما عبر عنه ، وليس ما قاله مجرد كلمات . وقد اعتبره ميرلوبونتي عظيما على المستوى الفردى ، وتساءل اذا كان لأفراد على شاكلته هم الذين يصنعون التاريخ . فهم يعتقدون بشدة فى عقلانية التاريخ . واذا حدث ان كف يوما عن كونه عقلانيا فانهم يرتمون نحو المستقبل المأمول بدلا من المصالحة مع التفكير . فالحياة والموت من أجل مستقبل تصنعه الارادة هو الذى اسماه الماركسيون يوتوبيا *Utopie* ، وليس مجرد التفكير فى الحاضر والعمل فى اطاره (١) .

وتوضح بعض القضايا الاساسية للتروتسكية ان السياسة لم تكن بالنسبة لتروتسكى ، مثله فى ذلك مثل كل الماركسيين ، مجرد موضوع للوعى ، أى الفرصة المتاحة امام الذاتية كى تعبر فى الخارج عن افكار او قيم معينة ، وانما هى التزام اخلاقى للفرد فى مواجهة أحداث غامضة . وقد كان يعلم جيدا اننا ازاء بعض المواقف الحدية لا نملك اختيارا آخر سوى الانحياز او المعارضة . ولذا فقد تمسك حتى النهاية بفكرة الدفاع غير المشروط عن الاتحاد السوفيتى فى زمن الحرب . .

وعن طريق رفض تروتسكى مسامرة اليسار المتطرف واعترافه بأن الارادة الثورية والعامل الذاتى لا يمكن أن ينفصلا عن البيئات الاقتصادية التى وضعتها ثورة أكتوبر فانه يقر بأن الراديكالية سوف تعنى الثورة المضادة ، وينحاز الى بوخارين . ان الاختلاف هو اذن اختلاف فى الدرجة وليس فى النوع . وهو يعلم جيدا أن الكم بعد نقطة معينة يتحول الى كيف وأن العمل يد واحدة لا يعنى التراجع . وقد عبر الاعلان الأخير لبوخارين على نفس القدر من الكبرياء الموجود فى كتابات تروتسكى فى المنفى . لقد أصبح اليسار يسار أكثر تطرفا يتهمة بالخيانة السياسية .

---

(1) Ibid p. 177 - 178.

وكلما ابتعد تروتسكى عن الفعالية وعن السلطة ونظر الى الانحدار السوفيتى لا من موقع من يحكم وانما من خلال شهادات المعارضة المضادة مال اكثر الى النظر للتاريخ الماضى باعتباره مثاليا - وهو ذلك التاريخ الذى ساهم فى صنعه - كما مال الى الاساءة الى التاريخ المعاصر له والذى يعانى منه (١) .

وقدلقى ميرلوبونتى الضوء على موقف تروتسكى من التاريخ فقد كان تروتسكى يشعر اثناء وجوده فى السلطة بأن التاريخ بالرغم من انه فى مجموعته تاريخ صراع الطبقات ، الا انه يحتاج فى كل لحظة الى أن يكون موضع تفكير وارادة من جانب الأفراد كى يصل الى الحى الثورى ، فهناك لحظات متميزة والفرص الضائعة يمكن أن تغير مسار الاشياء لمدة طويلة ، وبالتالي يتعين كلها سنحت الا نتركها تفلت دون ان ننتظر لاقناع الجاهيل . واخيرا فان تروتسكى كان يعتقد ان التاريخ يحدث داخل العنف ولا يحدث من تلقاء ذاته . . . وحتى اذا كانت الثورة « موجودة داخل اتجاه التاريخ » فانها تحتاج الى مباداة الأفراد . ويرفض تروتسكى مقارنة الثورة بآلة وانما يقارنها بالكائن الحى . فاذا كان هناك على science للثورة فانه يوجد أيضا ممارسة لها ، لا يمكن للعلم ان يحل محلها ، بالرغم من أنه يلقى الضوء عليها . ويوجد مع الحركة الثقافية للتاريخ الموضوعى تدخل انسانى قد يحطم بعض المراحل ، وقد لا يمكن رؤيته ابتداء من التشكيلات النظرية . لقد كان تروتسكى اذن يعلم تماما ان التاريخ لا يصنع مقدما وانما يعتمد على ارادة البشر وشجاعتهم فى مواقف معينة . وانه يتضمن عامل الاحتمال والمجازفة (٢) .

لقد برر تروتسكى العنف وكتب عام ١٩٢٠ يقول : « ان من يتخلى من حيث المبدأ عن الارهاب - لا يقصد به الارهاب الفردى - أى عن

---

(1) Ibid p. 180 - 181.

(2) Ibid 187 - 188.

اجراءات الزجر والقمع ازاء الثورة المضادة المسلحة ، يتعين عليه ان يتخلى ايضا عن السيطرة السياسية للطبقة العاملة وعن ديكتاتوريتها الثورية ، ومن يتخلى عن ديكتاتورية البروليتاريا يتخلى بالتالى عن الثورة الاجتماعية ويلغى الاشتراكية (١) ، ويرى ميرلوبونتي ان الدعاية لما كانت تشكل سلاحا واليسار يشكل احيانا ثورة مضادة فمن الصعب تحديد حدود الارهاب المسموح به . فلا يوجد فرق بين المسار اللينيني والمسار الستاليني ولا يوجد ما يسمح ان نقول هنا تنتهى الماركسية وهنا تبدأ الثورة المضادة (٢) .

وتتضح آراء ميرلوبونتي حول التاريخ بشكل واضح من خلال عرضه لتصارع القوى الشيوعية داخل الاتحاد السوفيتي ، فهو يضع نفسه داخل الموقف ويحلل الشخصيات القائمة على المسرح السياسى لم يعلن عن آرائه من خلال هذا التحليل . وهو يستخلص مما سبق اننا لسنا بمفترجين على تاريخ مكتمل ، وانما نحن قائلون بالفعل داخل تاريخ مفتوح ، وتختص الممارسة بالفعل وليس بالنظر فهى احد عناصر العالم ، ولذا لا يكون العالم هو ما نتأمله فحسب وانما هو كذلك ما نغيره . ومادام البشر موجودين فان المستقبل يكون مفتوحا ، ولن يمثل ما نهتم به سوى حدوس منهجية وليست مطلقة . ويترتب على ذلك دائما ان نجد « ديكتاتورية الحق » ، وقد تحولت الى ديكتاتورية شخص ما وتقف امام من لا يتكاتفون لمواجهة كاستبداد خالص . ان الثورة ، حتى لو قامت على فلسفة للتاريخ ، هى ثورة جبرية *forcée* فهى عنف ، ويترتب على ذلك امكانية اعتبار المعارضة الموجهة باسم الانسانية ثورة مضادة (٣) .

(1) Trotsky . *Terrorisme et communisme* cité par Merleau ponty. *Humanisme et Terreur* Op. Cit. p. 190.

(2) Merleau - Ponty. *Humanisme et Terreur* op. cit. p . 190

(3) Ibid. p. 192.

لقد فطن ميرلوبونتي الى ان التشعبات السياسية داخل الفلسفة الماركسية ليست بمستغربة مادام الفعل الماركسي يريد تتبع الحركة التلقائية للتاريخ ، وفي نفس الوقت يبغى تغييرها ، وما دامت الوقائع لا تتيح معرفة يقينية بمتى يتعين الرضوخ لها ومتى يتعين مواجهتها بالعنف، ومادام الحل الوحيد الممكن يعبر عن قرار اتخذ من قبل ولا تترجم قراراتنا سوى ما حولنا ، وما دامت المعرفة الاجرائية التي عبرت الماركسية عن صيغتها العامة تحتاج الى المراجعة والبحث عن طريقها على مسافة متساوية من الانتهازية واليوتوبيا . التاريخ هو ارهاب لأن علينا فيما يرى ميرلوبونتي أن نتقدم ، ليس حسب خط مستقيم سهل التحديد وانما عن طريق التوقف كل لحظة أمام موقف عام متغير ، مثل مسافر يتقدم في منطقة غير مستقرة تتغير بتغير مساراته ، بحيث يمكن أن يتحول العائق الى ممر وحيث يمكن أن يتحول الطريق المستقيم الى منعطف . ان وجود حقيقة اجتماعية لا تنفصل عنا أبدا وتتحدد في ذاتها كشيء ، وتعتمد على ممارستنا على امتداد الحاضر والمستقبل لا يتيح لنا في كل لحظة الاحتمال الوحيد كما لو كان الله قد حدد المستقبل مقدما . ونجاح سياسة معينة لا يثبت أنها وحدها القادرة على النجاح . قد يكون هناك مسار آخر محتمل اذا كنا فقط اخترناه وسرنا على دربه . ويبدو فيما يرى ميرلوبونتي ان التاريخ يحوى الغازا اكثر مما يحوى مشكلات (١) .

ولا يلبث ميرلوبونتي بعد ان قدم هذا التصور الذي عرضناه للتاريخ ان يعدل فيه ويستكمله ، فما قاله ليس سوى بداية أو هو نصف الحقيقة . ذلك ان وضع الغموض والاحتمال في قلب التاريخ ، وفهم كل شخصيات الدراما ، وارجاع كافة القرارات حول التاريخ الى قرارات اختيارية ، والاستنتاج في النهاية أن الموضوع لا ينحصر في كون المرء على حق مادام الحاضر والمستقبل ليسا موضوعات للعلم وانما موضوعات للفعل والحركة - هذه الاعلانية *irrationalisme* لا يوجد ما يساندها

---

(1) Ibid p. 193 — 194.

للسبب الحاسم المتمثل فى انه لا وجود لمن يحيها او حتى من يدعو اليها(١) ٠٠٠

لقد كان لكل من سالتين وتروتسكى وبوخارين منظوره الخاص وسط الغموض التاريخى ، ويشكل كل واحد منهم حياته حول هذا المنظور . المستقبل محتمل ولكنه ليس منطقة خلاء نبني مشاريع لا تحركها اى دوافع ، بل انه يرتسم امامنا وليس هذا الرسم سوى انفسنا . والأشياء المحسوسة محتملة أيضا لأننا أبعد ما نكون عن أكمال تحليلها . وهذا المحتمل هو الواقعى بالنسبة لنا ولا نستطيع ان نسلبه قيمته . وليس علينا ان نقول ان كل شيء نسبى بل يتعين ان نقول « ان كل شيء مطلق » فاحتمالية التاريخ ليست الا ظل على هامش وجهة نظر تجاه المستقبل ، الذى لا نستطيع ان نمتنع عنه مثلما لا نستطيع ان نمتنع عن التنفس . ان وجهة نظرنا متوقفة على اماننا وعلى قيمنا والعكس صحيح أيضا ، فأننا نحس ونكره حسب ما نراه فى الخبرة وفى الاحتكاك بالتاريخ الفعال وليس حسب القيم القائمة من قبل . واذا وصفنا التاريخ بأنه مواجهة بين اختيارات لا يمكن تبريرها فأننا نستبعد هكذا احساس وعى بأنه ملتزم فى تاريخ مشترك ويقارن بين احتمالاته واحتمالات الآخرين ، وعندما يرى انه مرتبط بها من خلال الموقف الخارجى فانه يتيح أرضا من العقلانية المتوقعة حيث يمكن أن يدور النقاش ويكتسب معنى . ان الجدل بين الذاتى والموضوعى ليس مجرد تعارض يترك الحدين اللذين يتحرك بينهما غير متصلين ، بل هو يدل على تأصلنا داخل الحقيقة(٢) .

واذا وضعنا العنف فى هذا الاطار التاريخى الذى رسمه ميرلوبونتى للاتجاهات الماركسية ، فانه يصل الى القول بأنه لا يوجد بازاء مشكلة العنف فرقا يذكر بين السياسات الماركسية ، ولا يعنى هذا أنه يساوى بينها او يبرر وجودها أو وجود اى منها ، السؤال المطروح هو : هل للعنف

(1) Ibid p.194 — 195

(2) Ibid p. 195 - 196 .

المصاحب لكافة السياسات الماركسية اليمينية واليسار والوسط الماركسي - نفس المعنى ؟ ذلك ان الارهاب لم يكن ذا قيمة في ذاته سواء بالنسبة لبوخارين أو تروتسكي أو ستالين . وانما يفكر كل منهم من خلال الارهاب في تحقيق التاريخ الانساني الحق الذي لم يبدأ بعد . وهذا يبرر من وجهة نظرهم العنف الثوري . وبعبارة اخرى يعترف الثلاثة باعتبرسهم ماركسيين بوجود الاحتمال والعنف ، الا انهم يعترفون كماركسيين أيضا بان هذا العنف له معنى ويمكن فهم وقراءة تطور عقائلي بداخله . واستخلاص مستقبل انساني منه (١) .

الماركسية لا تقدم لنايوتوبيا ولا مستقبلا معروفا مقدما ولا فلسفة للتاريخ . ولكنها تكشف الوقائع وتكشف معها معنى مشتركا . وهكذا نحصل على خط موصل يسمح لنا بكشف اتجاه الاحداث دون التخلي عن اعادة التحليل بالنسبة لكل مرحلة . فقد ارادت الماركسية وهي تقف في متوسط المسافة بين فلسفة دوجماتيكية للتاريخ - النازية - تريد ان تفرض على البشر بواسطة الحديد والنار مستقبلا متخيلا ، وبين عنف خال من أي منظور ، ارادت ان تقدم ادراكا للتاريخ يبرر في كل لحظة خطوط القوة واتجاهات الحاضر . فاذا كانت نظرية في العنف وتبريرا للارهاب ناناها تجعل العقل يبرز من ثنايا اللاعقل ، ولابد ان يحمل العنف الذي تقننه علامة تميزه عن العنف الرجعي . وسواء كنا ماركسيين ام لم نكن فلا يمكن ان نحيا العنف الخالص ولا ان ننادي به ولا يمكن تصويره سوى على ارضية مستقبل آخر . فهذا العنف - العنف الخالص - مستبعد من جانب الاتجاهات النظرية للماركسية ، كما هو مستبعد مباشرة من جانب القلوب الرحيمة . ويتبقى ان نضع ازمات الحزب الشيوعي الروسي داخل اطار المنظورات المشتركة بين الحكومة السوفيتية والمعارضين وان نبحت ما اذا كان العنف الموجود فيها يمثل مرضا طفوليا لتاريخ جديد أو أنه مجرد فصل في تاريخ ثابت (٢) .

(1) Ibid p. 197 - 198.

(2) Ibid p. 198 - 199.

٢ - البروليتاريا وفلسفة التاريخ :

وتتجسد فى رأى ميرلوبونتى ذروه العقلانية والنزعة الانسانية فى البروليتاريا . ويبدو موقفه تجاهها مؤيداً ومتحمساً فى كافة الاوقات ، فقد رأى فيها امل الانسانية وتجميع للقوى البشرية فى العالم ، وقد برر بسببها العنف والديكتاتورية . ومنذ مقدمة كتاب « الانسانية والارهاب » يعلى ميرلوبونتى من شأن البروليتاريا ويعتبرها الطبقة الرائدة فى المجتمع ، بل ونستطيع القول ايضا انه اثارها فى « فنومنولوجيا الادراك الجسى » فى معرض حديثه عن الحرية والطبقة وهو ما سبق ان عرضناه فى الجزء الخاص بالحرية فى الفصل الثالث .

اما فى « الانسانية والارهاب » فقد وضع ميرلوبونتى البروليتاريا فى سياقها التاريخى ، وتحدث عنها فى اطار الماركسية مبينا ما اثير حولها من آراء . وفى اطار العنف الثورى الذى رايناه وتحدثنا عنه تظهر البروليتاريا لتبرره وتشكل الانسانية . فاذا كانت الماركسية تفتح على افق المستقبل فان مهمتها تتمثل فى البحث عن عنف يسبق ذاته فى اتجاه مستقبل انسانى . ويظن ماركس انه قد وجدته فى العنف البروليتارى ، أى فى قدرة هذه الطبقة من البشر التى بمقدورها ، بسبب حرمانها فى المجتمع الحالى من وطنها ومن حريتها ومن عملها ، ان تتعرف على بعضها البعض فيها وراء كافة الخصوصيات وان تؤسس الانسانية . وهنا يتم تبرير الدهاء والكذب والديكتاتورية واسالة الدماء اذا ما اصبحت سلطة البروليتاريا ممكنة ، وفى اطار هذه الحدود وحدها . وهنا تظهر الماركسية فى شكلها الديكتاتورى والشمولى ، الا انها ديكتاتورية أكثر البشر انسانية ، وشمولية العمال من كافة الفئات الذين يقومون باسترداد ملكية الدولة ووسائل الانتاج . وان ديكتاتورية البروليتاريا فى رأى ميرلوبونتى ليست ارادة بعض الموظفين المطلعين بمفردهم على سر التاريخ ، بل انها تتبع الحركة التلقائية للعمال فى كافة الدول ، وتستند على : « غريزة » الجماهير . ويستطيع لينين ان يؤكد على

سلطة الحزب الذى يقود البروليتاريا والذى بدونه تظل البروليتاريا فى نطاق النقمة ولما انتقلت الى الحركة السياسية . انه يعطى بالرغم من ذلك اهمية كبيرة الى غريزة الجماهير ، خاصة عندما يتحطم الجهاز الراسمالي ، وقد ذهب لينين الى القول فى بداية الثورة : « انه لا يوجد ولا أمكن أن يوجد خطة واقعية لتنظيم الحياة الاقتصادية ، ولا يستطيع اى شخص أن يضعها ، أن الجماهير وحدها هى القادرة على ذلك بفضل خبرتها » . . . . . ان البروليتاريا تمثل مع الوعى الطبقي الطابع الاساسى للسياسة الماركسية (١) .

ولكن هل بقى الوضع كما هو فى شيوعية ما بعد الحرب العالمية الثانية ؟ لقد تزايد التدرج الاجتماعى فى الاتحاد السوفيتى واصبحت البروليتاريا تلعب دورا ثانويا فى مؤتمرات الحزب ، ويحتمل ان المناقشات السياسية كانت تدور داخل الخلايا الا انها لا تظهر ابدا بشكل علنى . وتصارعت الأحزاب الشيوعية القومية على السلطة دون قاعدة بروليتارية ودون أن تتجنب الشوفينييه (تزمت وطنى) **Chauvinisme** . واصبح الخلاف السياسى الذى لم يكن يؤدى من قبل الى عقوبة الموت يخضع للعقاب ، ليس فقط كجريمة ، وانما يأخذ أيضا شكل جرائم خاصة بالقانون العام . ولم يعد الارهاب يتأكد كارهاب ثورى . . . . . واتسعت الفجوة بين ما يفكر فيه الشيوعيون وما يكتبونه لان البفارق اصبح كبيرا بين ما يريدونه وما يفعلونه . . . . . ومازال للنقد الماركسى للراسمالية قيمته ، فمن الواضح ان الاتجاه المعارض للسوفيتية يجمع بين العنف والغرور والضللال والتوتر ، وهو ما وجد تعبيراً له فى الفاشيه **fascisme** . ومن جهة أخرى تجمدت الثورة على شكل انطواء : فهى تحافظ وتضخم الجهاز البروليتارى مع التخلّى عن الحرية الثورية للبروليتاريا فى مجلس السوفيت وفى الحزب ، والتخلي عن الطابع الانسانى للدولة . وهنا يملن ميرلوبونتي اعلانه الشهير : « اننا لا نستطيع

---

(1) Ibid p. 45 - 46.

أن تكون معارضة الشيوعية كما لا نستطيع أن تكون شيوعيين « (١) .

وقد كتب تروتسكى عام ١٩٢٠. مدافعا عن الديكتاتورية على أساس انها ديكتاتورية البروليتاريا ، فالحزب هو الجزء الواعى ورؤساؤه هم ممثلوه المنتخبون ، وبالتالي يتسبع المجال داخل الحزب للاخوة الثورية . وتقوم الديكتاتورية على استخدام العنف ضد عدو الطبقة الذى يضع الحواجز فى طريق المستقبل ، ولم تكن فى حاجة الى استعماله ضد البروليتاريا ومثليها السياسيين . ويدعو هذا ميرلوبونتي الى التساؤل عما اذا كانت ديكتاتورية البروليتاريا قد وجدت فى مكان آخر بخلاف وعى الموجهين والمتاضلين النشطين . فبجانب هؤلاء المناضلين توجد جماهير غير واعية . حقا ان الديكتاتورية ممكن أن تكون فى حد ذاتها ديكتاتورية البروليتاريا - الا أن فى الواقع لم يتعرف العامل المقطوع الصلة بالسياسة أو الفلاح على انفسهما فيها ، سوى فى فترات محدودة من الثورة . فالحزب هو ضمير البروليتاريا ، الا أن التجميع يعترفون بانها غير واعية فى مجموعها ويعنى هذا أن قسما من الجماهير يفكر ويريد عن طريق التفويض . ومما لا شك فيه أن قرارات الحزب ، فى كثير من اللحظات الحاسمة للثورة الروسية تتجاوز ارادة البروليتاريا القائمة (كما كان الحزب فى لحظات أخرى يخفف من اتجاها الجماهير) . وبهذا الشكل كان الحزب يحل محل الجماهير وانحصر دوره فى تفسير وتبرير القرارات التى اتخذها من قبل للجماهير بدلا من أن يلقى آراءها . وكان لينين يقول انه يتعين على الحزب الا يقف وراء البروليتاريا او بجانبها وانما امامها بخطوة واحدة فقط . وتوضح عبارة لينين الى أى درجة يعتمد عن نظرية للثورة بواسطة الرؤساء او للقادة . ألا انها تبين أيضا أن الادارة الثورية هى دائما ادارة ، وانما كى تقود الجماهير لابد ان تتقدمها . لقد كان لينين وزملاؤه يفعلون

(1) Ibid p. 48 - 49.

ما تريده الجماهير فى ارادتها العميقة وفى الحدود التى تكون فيها واعية بنفسها(١) .

لقد استخدم تروتسكى العنف أثناء وجوده فى الحكم ، ونحن فيما يقول ميرلوبونتى لا نلومه على ذلك ، وإنما نلوم عليه نسيائه لهذا واستخدامه لحجج مستعارة من الانسانية الصورية ضد الديكتاتورية التى عانى منها ، نفس الحجج التى بدت له على خطأ حينما وجهت الى الديكتاتورية التى كان يمارسها . وهكذا نجد ديكتاتورية الماضى تستخدم العنف ضد عدو الطبقة ، والديكتاتورية الحالية تستخدم ضد البولشفيين القدامى(٢) .

ان الماركسية ، كما يتضح لميرلوبونتى ، تبين ان السياسة المؤسسة على الانسان بشكل عام ، أى المواطن بشكل عام..والعدل بشكل عام والحقيقة بشكل عام ، عند وضعها فى إطار الشمولية الواقعية للتاريخ . فانها تعمل لصالح مصالح خاصة للغاية وتتوقع ان نحكم عليها فى هذا السياق . كما يتعين ان نرى ان عادة الفصل بين الموضوعات الاقتصادية والسياسية والفلسفية والدينية . . . . ، مثلها مثل مبدأ تقسيم السلطات يخفى الارتباط القائم بينها وبين التاريخ الحى ، وتقابلها معه ، والمعنى المشترك بينها وبينه ، وبالتالي تؤخر الوعى الثورى . ولا يتأخر معارضو الماركسية عن المقارنة بين هذا المنهج الشمولى والايديولوجيات الفاشية التى تدعى هى ايضا الانتقال من الصورى الى الواقعى ، ومن التعاقدى الى العضوى . ولكن المقارنة سيئة النية ، ذلك ان الفاشية هى محاكاة هزلية للبولشفية . فهى تأخذ عنها كل شيء . الحزب الواحد ، عدالة الدولة ، واقعيتها ، باستثناء شيء واحد أساسى لا تأخذه عنها هو نظرية البرولييتاريا . ذلك ان البرولييتاريا اذا كانت هى القوة التى استند اليها المجتمع الثورى والطبقة العاملة حسب وصف ماركس فان مصالح

(1) Ibid .p. 182 - 183.

(2) Ibid p 183

تلك الطبقة تحمل داخل التاريخ قنما انسانية ، وسلطة البروليتاريا ما هي الا سلطة الانسانية . بينما العنف الفاشي ، على العكس ، ليس هو عنف الطبقة العالمية انما هو عنف « جنس معين » او دولة ما ، ولا ينبع من مسار الأشياء وانما يصعد اليها . . . . الفارق اذن بين الفاشية والبولشفية كبير من حيث المضمون . والدعاية التي تستخدمها البولشفية لادخال الجماهير داخل الدولة وداخل التاريخ تحولت لدى الفاشية الى فن هدفه جعل الجماهير تقبل الدولة العسكرية . والحزب الذي يقوم في البولشفية بتركيز الحركة التلقائية للجماهير في اتجاه عالمي حقيقي أصبح في الفاشية سببا فعالا لكل حركة للجماهير في اتجاه عالمية الاهداف التقليدية للدولة العسكرية . والماركسية لا تقوم بنقد الفكر الصوري الا لصالح فكر بروليتاري اكثر قدرة على الوصول الى « الموضوعية » ، و « الحقيقة » و « العالمية » او « الشمولية » . أي انها تهدف الى تحقيق قيم الليبرالية (١) .

لقد وجد ميرلوبونتي معنى الواقعية الماركسية في الفكر البروليتاري . فالحركة لا تستهدف أفكارا او قيما بل تستهدف سلطة البروليتاريا . ويعتبر هذا البروليتاري بحكم طريقة وجوده ، وباعتباره « رجل التاريخ العالي » وريثا للانسانية الليبرالية بحيث لا يقوم الفعل الثوري بإحلال خيبة الطبقة مكان الأفكار ، وانما يوحد بينها . وتنفي الماركسية من حيث المبدأ أي صراع بين متطلبات الواقعية ومتطلبات الأخلاق ، ما دامت أخلاق الرأسمالية ما هي سوى خداع ، وما دامت سلطة البروليتاريا هي ما يقوم عليه البورجوازي صوريا او شكليا . والماركسية ليست لا اخلاقية وانما هي قرار قائم على النظر الى الفضائل والأخلاق ، لا داخل قلب كل شخص فحسب ، وانما في المعية او المشاركة الانسانية . وهكذا يتم تجاوز كل من الواقعي والمثالي بواسطة تصور للبروليتاريا كحامل واقعي للقيم (٢) .

(1) Ibid p. 230 - 231.

(2) Ibid p. 232.

وظهرت مع انهيار الايديولوجيا والممارسة البروليتارية مشكلة المشكلات دار حولها كيسلر دون أن يصوغها وهي : أيمن للثورة أن تخرج من الارهاب ؟ أتواجه البروليتاريا مهمة تاريخية باعتبارها في آن واحد القوة المحركة للمجتمع الجديد وحامل قيم الانسانية ؟ أم أن الثورة على العكس هي مشروع طوعى يقوده زعماء وفئة قيادية ويخضع له الآخرون ؟ لقد سبق لهيجل أن قال أن الارهاب هو كائن في الممارسة . وقد رأى مېرلوبونتي أن رجال ٩٣(*) انطلقوا من الحرية والفضيلة والعقل ليصلوا الى السلطة الخالصة ، لأنهم كانوا يعلمون أنهم حملة الحقيقة ، وأن هذه الحقيقة المتجسدة في البشر وفي الحكومة مهددة من جانب حرية الآخرين ، وأن المحكومين باعتبارهم يمثلون الآخر هم موضع شك . أن ثورة ٩٣ هي ارهاب لأنها مجردة ، وترغب في الانتقال مباشرة من المبادئ الى التطبيق الاجباري لها . وأزاء هذا الوضع قام حلان : إما أن نترك الثورة تنضج أو تؤيدها ، وهو ليس تأسيسا بناء على قرارات لجنة السلام العام وإنما بناء على حركة التاريخ . وهو الحل الذي يحتمل أن يكون هيجل قد فكر فيه عام ١٨٠٧ ، وهو نفس الحل الذي تبناه ماركس . وحسب المثالية الألمانية فإن الثورة حدثت الى ادنى درجة من الارهاب الذي لا يمكن تفاديه في العلاقات بين البشر وأنهت بتجاوزه ، ذلك لأنها تعبر عن غالبية الرجال ، وعن بروليتاريا تعتبر في ذاتها « طبقة عالمية » (١) .

ولا يعنى انهيار الانسانية البروليتارية الغاء للماركسية بأكملها . فباعتبارها نقدا للعالم القائم وللانسانيات الأخرى تبقى لها قيمتها ، ولا يمكننا هكذا تجاوزها . وبالرغم من عدم قدرتها على إعطاء شكل للتاريخ العالي فإنها ظلت قوية في سلب الثقة من الحلول الأخرى . فإذا ما قمنا بدراستها عن قرب فائنا نجد أن الماركسية ليست فرضا ما يمكن

(*) يقصد الثورة الفرنسية (١٧٨٩ - ١٧٩٤) .

(1) Ibid p. 261 - 262.

ان نضع فرضا آخر مكانه. فى الغد ، بل هى ايضا مبسط للشرط
التى لا يوجد بدونها انسانية ، بمعنى العلاقة المتبادلة بين البشر ، كما
لا يوجد بدونها أى عقلانية فى التاريخ . وبهذا المعنى لا تكون الماركسية
مجرد فلسفة للتاريخ بل هى فلسفة التاريخ ، والتخلى عنها يعنى
'التبازل-نهائيا عن العقل التاريخي' **Raison historique**
ولا يوجد وراء ذلك سوى احلام او مغامرات (١) .

ان فلسفة التاريخ تفترض فى الواقع ان التاريخ البشرى لا يتشكّن
من مجرد تجميع عدد من الوقائع جنباً الى جنب - كالقرارات والمغامرات
المفردة. ، والأفكار ، والمصالح ، والمؤسسات - وانما هو ، فى اللحظة
وفى التعاقب ، شمولية تنظيم فى حركة تتجه نحو وضع متميز يضاف معنى
على الكل . لا يوجد اذن ، فيما يرى ميرلوبونى فلسفة للتاريخ اذا كانت
بعض فئات الوقائع التاريخية. لا معنى لها ، أو اذا ما كان. التاريخ مثلاً
يتكوّن من مشروعات لبعض الرجال العظام . فلا يحمل التاريخ أى معنى
الا اذا كان هنالك منطق للمشاركة أو المعية الانسانية التى لا تجعل أى
مغامرة مستحيلة ، ولكنها على الأقل تستبعد ، مستعينة بما يشبه الانتقاء
الذائبيعى : هؤلاء الذين ينحرفون بعيداً عن المتطلبات الدائمة للبشر .
اننى على فلسفة للتاريخ تصادر اذن منذ البداية بما يمكن أن نسميه مادية
تاريخية ، علماً بأن الأخلاق والتصورات المتصلة بالحق وبالعالم ، وأشكال
الانتاج والعمل تتربط داخلياً ويعبر كل منها عن الآخر . سوف توجد
اذن فلسفة للتاريخ عندما تشكل كافة الأنشطة البشرية نسقاً بحيث
لا توجد فى أى لحظة مشكلة منفصلة تماماً ، وبحيث ترتبط المشكلات
الاقتصادية مع المشكلات الأخرى لتكون مشكلة واحدة كبيرة ، عندما
يصبح للقوى الانتاجية للاقتصاد معنى ثقافياً ، كما يصبح ، بشكل عكسى ،
للابديولوجيات تأثير اقتصادى . ويضيف التصور الماركسى للتاريخ علاوة
على ذلك تأكيداً على ان التاريخ الاقتصادى لن يحقق التوازن الا عن

---

(1) *Id* p. 266 .

طريق انتقال الحيازة الجماعية للطبيعة الى أيدي البروليتاريا . فتتلقى البروليتاريا فى هذا الاطار مهمة تاريخية كما يتلقى كفاحها معنى أساسيا (١) .

ويتناول ميرلوبونتي بالتحليل هذا التخطيط الذى نضعه الماركسية لمهمتها التاريخية وصورها لفلسفة التاريخ المبني على قدرة البروليتاريا على الوفاء بما هو منوط بها . ويتساءل ما اذا كانت البروليتاريا ، فى وضعها الذى وصفه ماركس ، قادرة على توجيه الثورة نحو انسانية واقعية ، مكتفية بأن تنسب كل العنف فى التاريخ الى النظام الرأسمالى وحده . وما دامت البروليتاريا هى البروليتاريا فمن الصعب أن ننفي الفكرة القائلة بأن الانسانية باعتبارها اعتراف الانسان بالانسان تظل حلما أو وهما . فقد لا تملك الماركسية القدرة على اقناعنا بأن الانسان سيصبح يوما ما ، بواسطة الطرق التى ونسبتها ، ذاك الوجود الفائق . ولكن حذار أن نأثر احد بأفهامنا أن الانسانية ليست انسانية سوى بالاسم بحجة أن أغلب البشر يعيشون بالتفويض وبحجة أن بعضهم سادة والآخرين عبيد . فالقول بأن التاريخ هو تاريخ الملكية ، وأنه حيث توجد بروليتاريا فلا مكان للانسانية لا يتضمن أى فرض نستطيع التثبت منه كما نتثبت من قانون مادي ، فهذا القول هو مجرد ذكر لحدس يقوم على أن الانسان هو وجود نائم بازاء الطبيعة والآخرين ، وقد طوره هيجل بعد ذلك فى ديكالكتيك السيد والعبد ثم استعاره ماركس بعد ذلك . أما اذا ما كان العبد يمشى عن طريق سلب حيازة السادة فى طريق تجاوز التبادل بين السادة والعبيد فهذا سؤال آخر . ولكن اذا لم يحدث هذا التطور فلا يعنى هذا أننا يجب أن نستبدل الفلسفة الماركسية للتاريخ بفلسفة اخرى . أنه يعنى فقط أنه لا يوجد تاريخ اذا ما كان التاريخ هو سيادة الانسانية ، والانسانية هى الاعتراف المتبادل بين البشر بأنهم بشر -

---

(1) Ibid. p. 266 - 267.

ويترتب على ذلك الا توجد فلسفة للتاريخ وان يصبح العالم ووجودنا
صخبا لا معنى له (١) .

ويطرح ميرلوبونتي فرضا يتمثل في احتمال عدم قدرة اى بروليتاريا
على ممارسة الوظيفة التاريخية التى ينسبها التخطيط الماركسى لها .
وربما لن تتحقق أبدا الطبقة العالمية ولكن من الواضح أن اى طبقة اخرى
لن تفلح فى اقضاء البروليتاريا عن هذه الوظيفة . وفى خارج الماركسية
لا يوجد سوى سلطة للبعض وخضوع للآخرين . وهكذا فيما يقول
ميرلوبونتي تتضح الاسباب التى تجعلنا نتمسك بالماركسية ولا ننفصل
عنها بسهولة مهما كانت « تفنيدات الخبرة » . فان إعادة وضع الحكم
التاريخية *sagesse* داخل منظور هذه الفلسفة الوحيدة للتاريخ يجعلها
تبدو كنوع من الفشل . وللماركسية ميزة كونها النزعة الانسانية الوحيدة
التي تجرؤ على تطوير نتائجها (٢) .

وهناك ميزة ثانية للماركسية تنشأ عن الاولى وتتصف بالموضوعية .
ويشرحها ميرلوبونتي : كثيرا ما يقال بسبب عدم تحقيق سلطة البروليتاريا
فى اى مكان من العالم ان الوقائع تتجاوز الماركسية وان المسألة لم تعد
مطروحة او اننا « لا نجد اليوم ماركسيا واحدا » : ويفترض هذا التفكير
ان الماركسية ما دامت لم تتحقق فى المؤسسات فانها لا تملك ما تعلبه لنا .
وفى هذا نسيان كثير من الوقائع التى بموجبها نراها دائما قائمة ، ان
لم يكن فى المقدمة فعلى الأقل فى المستوى الثانى من التاريخ
« *second plan* » . حقا ان البروليتاريا ليس لها القيادة فى
التاريخ المعاصر ، ولكنها تهدد من وقت لآخر بأنها ستأخذ الكلمة . ورؤساء
الدول يخشونها ، وكلما نامت فان النزعة العالمية والامل فى تحول
اجتماعى يسكنان بسكونها . ويكفى هذا كى يظل الموقف الماركسى
ممكنا ، ليس باسم النقد الاخلاقى وانما باسم الفرض التاريخى . ويؤكد

(1) Ibid p. 268 - 269.

(2) Ibid p. 269.

نمو الاتحاد السوفيتى المادية التاريخية بدلا من أن يكذبها ، ما دمنأ نرى
معا ظهور التدرج الطبقي المباشر والتسوية الوطنية والدينية ، فإذا كان
العداء بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة يفسر عددا كبيرا من
الوقائع فإن من الملاحظ أن هذا العداء يستغل ، فى البلدان ذات الأهمية
المتوسطة ، الصراع الطبقي والعكس صحيح ، وتشكل الظاهرتان كلا
غامضا يطغى أحدهما أحيانا ، وأحيانا الآخر . ويتوزع التعاطف مع
الاتحاد السوفيتى أو مع الولايات المتحدة بشكل منتظم حسب خط تقسيم
الطبقات . وقد رأينا الحكومة البريطانية أثناء الحرب تجمع الجاهيل
حول المجهود الوطنى بواسطة مشاريع تحمل طابعا اشتراكيا ثم تسارع
بالتخلي عن هذه المشروعات بمجرد تجاوز الخطر كما لو كانت تدرك
جيدا هذه القاعدة الماركسية للتاريخ التى بموجبها يؤدى الوعى
الطبقي الى تفكك الشعور الوطنى .... *patriotisme* . (١)

ويرى ميرلوبونتى أننا لو تناولنا التاريخ المعاصر على مستوى
الأفراد الذين يعيشونه ، وليس بطريقة احصائية فى خطوطه العريضة ،
فإننا سنجد أن الموضوعات الماركسية التى ظننا أنه قد تم تجاوزها
تظهر من جديد . لقد رأينا فى الفيزياء أنه لا وجود لتلك التجربة
الخطيرة التى نقول بعدها أن نظرية معينة كاذبة أو صادقة ، وإنما رأينا
تراجعا فى النظريات البسيطة يوما بعد يوم عن تغطية مجموع الوقائع
المعروفة . فالأحرى بنا أن نقول أن هذا هو الوضع فى التاريخ .
حيث لا توجد موضوعات ذات طبيعة خارجية وإنما نحن بصدد الإنسان
ذاته ، وبحيث بالتالى لا تكف أى نظرية عن كونها عاملا تاريخيا وتظل
صادقة حتى اليوم الذى يكف فيه البشر عن اللجوء اليها . فإذا ظل
فرنسيا واحدا مرتبطا بموضوعات ماركسية بالرغم من « تفنيدات الخبرة »
فإن هذا يعتبر واقعة نفسية ، ولكنها تتحول الى واقعة اجتماعية
وموضوعية تماما وتعبّر عن حقيقة قائمة فى التاريخ الفرنسى اذا ما تحول

---

(1) Ibid p. 270 - 71.

هذا الفرنسي الى عدة ملايين من الفرنسيين (١). • وقد اتهم ميرلوبونتي الشيوعيين القدامى - الذين تخلوا عن شيرعيتهم - بانهم اقل انسانية للماركسية من الذين لم يفتنوا اليها في يوم من الايام • ذلك انهم كانوا يتدنون الى ماض تخلوا عنه بصعوبة ومن هنا فانهم لا يريدون ان يعرفوا عنه شيئا •

لقد حاول ميرلوبونتي ان يصوغ في « الانسانية والارهاب » قواعد سياسية معينة او بالأحرى ان يستخلص من الظروف السياسية التي يمر بها العالم بعد الحرب العالمية الثانية سياسة ولو مؤقتة • وقد اقترح قواعد ثلاث تختص كلها بالموقف من الاتحاد السوفيتي :

القاعدة الاولى : تقوم على ان كل نقد للشوعية او للاتحاد السوفيتي يستعين بوقائع معزولة دون ان يضعها في اطارها وفي علاقتها بمشكلات الاتحاد السوفيتي ، اى كل سياسة لا تبحث عن فهم المجتمعات المنافسة في شمولها ، لا تنجح سوى في تمويه مشكلة الراسمالية ، وتقص في واقع الامر وجود الاتحاد السوفيتي ذاته ، ومن ثم يتعين النظر اليها كفعل من افعال الحرب • ففي الاتحاد السوفيتي نجد ان العنف والدماء لهما صفة رسمية والانسانية موجودة في الحياة اليومية ، بينما في الديمقراطيات على العكس نجد ان المبادئ تأخذ شكلا انسانيا بينما العنف والدماء موجودان في الممارسة • وهنا تلعب الدعاية دورها ، فمن الخطأ القيام باى مقارنة دون وضع الظروف في الاعتبار • ومن الخطأ مقارنة قوانين الغرب بجزء من التاريخ السوفيتي بدأ واستمر في ظل عداوة عامة : وفي بلد له موارد ضخمة ولكنه لم يتمتع بمستوى ثقافة الغرب او مستوى حياته • لقد تحمل مشقة الحرب ، ومن هنا لا يمكن الحكم عليه بناء على وقائع منفصلة عن سياقه ، فالحكم على سقراط بالموت لم يؤثر على السمعة « الانسانية » لأثينا ..... فلا يوجد من الاسباب ما يستدعى تطبيق محكات مخالفة على الاتحاد السوفيتي • فمن السهل القيام بدعاية

(1) Ibid p. 278.

نقول ان الحكومة السوفيتية قامت بتعبئة الشباب للعمل . ويتساءل ميرلوبونتي ماذا يستطيع الاتحاد السوفيتي ان يعمل وقد خسر سبعة ملايين رجلا واعاد البناء دون مساعدة تذكر . هل يستعين بالقوى العاملة الالمانية ؟ ... واذا اراد ان يرضى كافة الانتقادات فلن يكون امامه سوى تخلي الحرب عن السلطة والتنازل عن استقلاله ... يستهدف اذن هذا النوع من النقد وجود النظام ذاته (١) ، وهو ما لا يقبله ميرلوبونتي . وذلك بالرغم من انه رجع مرة ثانية وادان معسكرات العمل السوفيتية كما سنوضح فى الجزء التالى الخاص بتقييمه للماركسية .

وتقوم القاعدة الثانية : على أن الانسانية تستبعد الحرب الوقائية ضد الاتحاد السوفيتي . ولا يعنى هذا التفكير فى الحجة السلبية التى مؤداها أن الحرب تتساوى فى خطورتها مع كافة الشرور التى تزعم انها تتفادها ، بل ان فكرة الحرب مقبولة اذا كانت ضرورية ومثال على ذلك الحرب ضد المانيا النازية ، لقيام النظام فيها على منطق السيطرة على اوروبا . اما حالة الاتحاد السوفيتي فهى عكس ذلك ، فاذ كان الاتحاد السوفيتي يضم مع الانسانية الماركسية ايدولوجيات رجعية ، ويستعين بدافع الربح الى جانب الدوافع الاجتماعية ويعترف بالمساواة فى العمل وبتدرج المرتبات والسلطة - فهو اذن غير مؤسس على ايدولوجيا وطنية .... nationaliste ، ولا يبحث عن توازنه الاقتصادي عن طريق تطوير انتاج الحرب او اكتساب أسواق خارجية . فلن تقضى الحرب ضد الاتحاد السوفيتي على سلطة تهدد فحسب وانما ستقضى فى نفس الوقت على مبدأ للاقتصاد الاشتراكي . ويمكننا أن نتصور ما سيحدث اذا شنت الولايات المتحدة حربا ضد الاتحاد السوفيتي . ويكفى القول أن الحكومة الفرنسية عليها أن تسكت ثلث أصوات الناخبين والمنتخبين الفرنسيين واكبر عدد من ممثلى الطبقة العاملة . لهذه الأسباب يرى ميرلوبونتي أنه لا يمكن لحرب وقائية ضد الاتحاد السوفيتي

---

(1) Ibid p . 300.

أن تكون « تقديمية » بل انها سوف تضع ازاء كل شخص « تقدمى » مشكلة لم تثرها الحرب ضد المانيا النازية (١). • وينم رأى ميرلوبونتي هذا عن موضوعية ازاء الموقف السياسى المعاصر له ، وسوف يحتفظ بموضوعيته هذه وحياده عند نقده للاتحاد السوفيتى بسبب تغير الظروف السياسية •

وتتمثل القاعدة الثالثة : فى التذكرة بأننا لسنا فى حالة حرب بالفعل وانه لا يوجد عدوان روسى • وهذا يتيح اختلافا اخر بين وضع الاتحاد السوفيتى والمانيا • فالاتحاد السوفيتى والشيوعيون يقفون من الناحية الاستراتيجية فى موقف دفاعى • بينما تريد الدعاية اقناعنا بأننا فى حرب علينا اما أن نكون منحازين له أو ضده ، اما أن نذهب الى السجن أو نضع فيه الشيوعيين • ان التوسع الذى تم فى اوربا الشرقية لم يثر اعتراضا فى حينه ، ويتساءل ميرلوبونتي ما الذى تغير اذن ؟ • فاذا كان الروس لم يقوموا بانتخابات حرة فكيف نرد بشأن الانتخابات اليونانية ؟ واذا كان الروس قد استبعدوا الاسر البولندية فان موقف القوات الانجليزية فى فلسطين ليس افضل • كما ان روزفلت وتشرشل يعلمان جيدا أن الاتحاد السوفيتى لم يحارب من أجل اقامة نظام برلمانى أو من أجل الحريات • فاذا قام الاتحاد السوفيتى فى الغد بتهديد اوربا واجتياحها لاقامة نظام من اختياره فاننا نكون عندئذ بازاء مشكلة جديدة يتعين دراستها • الا ان هذه المشكلة غير مثارة حاليا (٢) •

٣ - تقييم ميرلوبونتي للماركسية والنظام الشيوعى :

لقد حاولنا بقدر ما نستطيع توضيح العلاقة التى تربط ميرلوبونتي والماركسية ، وهى علاقة معقدة • فلم يكن ميرلوبونتي واضحا تماما فيما يختص بالى أى مدى يتعين ان تكون الماركسية نظرية اخلاقية أو تقوم

(1) Ibid p. 301.

(2) Ibid p. 302.

على مبادئ أخلاقية . لقد وصفها في « الانسانية والارهاب » عام ١٩٤٧ بأنها نظرية انسانية ورأى ان البروليتاريا ناقلة للانسانية الحققة ، وتستطيع وحدها حل متناقضات الرأسمالية بفعاليتها على كافة الصراعات الوطنية والطبقية . بل لقد ذهب ميرلوبونتي الى اعتبار الماركسية فلسفة التاريخ وليست فلسفة تاريخ - كما رأينا - فبدونها لا توجد أى عقلانية . وعلى الرغم من هذا الموقف نجده في نفس المؤلف يتحفظ حول بعض النقاط ، فقد رأى العنف ، وقد برره بالفعل في سياقه التاريخي الا انه لم يوافق عليه تماما ، كما انه بالرغم من اعجابه بالبروليتاريا الا انه وجدها غير قادرة تماما على انجاز المهمة المنوطة بها ، فاستجابة الطبقة العاملة ليست بالفعالية الكافية . ومن هنا تردد ميرلوبونتي ازاء ماركسية هي التعبير الوحيد السليم عن الانسانية وفي نفس الوقت هي ماركسية مترددة قاصرة من تحقيق اهدافها لعجزها عن التلاؤم مع الظروف السياسية .

وعلى الرغم من ان ميرلوبونتي وصف الماركسية - في « الانسانية والارهاب » بأنها هي الفلسفة القادرة على ايقاظنا على أهمية الحدث والفعل وعلى جعلنا نحب عصرنا الذي لا يعتبر مجرد تكرار لازلية بشرية أو نتيجة بسيطة لمقدمات موضوعة من قبل ، كما انها تضم الفوضى والنظام الموجود في العالم ، فقد عدل في كتبه التالية عن هذا الرأي . لقد رأى تدخل الاتحاد السوفيتي في الحرب الكورية حيث فشلت في وقف الحرب الا انها استغلته لتحقيق اهدافها الخاصة معلنة عن تغيير اساسي في سياسة روسيا مما جعل موقفه المتعاطف السابق منها يتغير (١) .

ان حرب كوريا هي الحدث الذي جعله يكف عن تفضيل سياسة الاتحاد السوفيتي ودفعه الى رفض مزدوج في مواجهة صراع تحركه القوتان العظيمان . وقد أوضح ان هذا الحدث كان بالنسبة له فرصة

---

(1) Spurling op cit. p. 106.

للوعى وليس مجرد حدث من الأحداث التى تؤثر دون أن تلقى الضوء .
ولم يكن هذا ليحدث فى « مغامرات الجدل » الا لأن جذوره كانت
موجودة من قبل فى « الانسانية والارهاب » (١) .

ويرى من يقرأ « مغامرات الجدل » كيف يرجع الفيلسوف الى قضايا
الأولى ليتحلل منها . وفى مواجهة فكرة أن الماركسية لا غنى عنها كتدبر
للعالم الموجود يقول أن نفس المبادئ تحكم تشكيل الرأسمالية وكذلك
تشكيل الاشتراكية . وفى مواجهة فكرة أن الماركسية نلتف حول فلسفة
البروليتاريا وتختلط بفلسفة التاريخ يرى أن الجدل يتحول الى أسطورة
عندما يدعى أنه يعجل بإدخال المعنى الكلى للتاريخ فى قلب واقع
اجتماعى معطى ، وداخل طبقة ما . وأخيراً فى مواجهة فكرة أن دوام
الصراع الطبقي يحث على الاحتفاظ بالأمل فى قيام ثورة عالمية يقول
اننا يجب أن نضع المشكلة الاجتماعية فى ضوء الكفاح ..... lutte
على أن نستبعد الحل بواسطة ديكتاتورية البروليتاريا (٢) .

لقد كان ميرلوبونتي يقول فى « الانسانية والارهاب » بالماركسية
التي تنتظر وترى ما يحدث : « وكان مصمما على التمسك بها وليحدث
ما يحدث ! .. أما فى « مغامرات الجدل » فإنه يعترف باننا لم نكن
على أرض التاريخ ، ولكننا كنا على أرض الأولى أو القبلية .. a priori
والمبادئ الأخلاقية ، وليست هذه الماركسية الأخلاقية التي تظل صادقة
مهما فعلت ، والتي تستمر دون أدلة أو إثبات هى فلسفة للتاريخ ،
فلسفة تتماشى مع الأحداث وتتلائم مع سياق اجتماعى وسياسى متغير .
وانما هى فقط « ماركسية الحياة الداخلية » . انه يحتفظ ببعض موضوعات
مثل الإيمان بالصراع الطبقي ، وضرورة الاضراب ، وشرعية الحزب
الشيوعى ، والثورة كتعبير شرعى عن أهداف الطبقة العاملة . ولكنه

(1) Merleau - Ponty . Humanisme et Terreur op cit. Introduction par Claude Lefort p. 19.

(2) Ibid p. 38 (introduction par Lefort) .

يقبل أيضا الحاجة الى نقد ذاتى مستمر والى معارضة ، وبالتالي يدان عن الاحتفاظ ببرلمان باعتباره « المؤسسة الوحيدة المعروفة التى تضمن حد ادنى من المعارضة والحقيقة » (١) .

لقد بين ميرلوبونتي فى كتابه « المعنى واللامعنى » ان الماركسية تتعارض مع الملكية الخاصة ، كما لا يمكن تحقيقها بواسطة البرلمان ، « فاذا كان هدفنا هو تحرير البروليتاريا ، فمن المستغرب تاريخيا محاولة تحقيق هذه الغاية بواسطة وسائل غير بروليتارية . واختيار مثل هذه الوسائل يشير بوضوح الى اننا تخينا عن الهدف المقصود » (٢) .

وفى الواقع ان ميرلوبونتي لم ينظر الى الماركسية كشئ . جاءه . . dogma أو كعقيدة يجب الالتزام بها الى ابعد مدى ، وانما نظر اليها « كآثر أدبى » Classic أو « كقالب من الخبرات الأدبية والتاريخية » يحتفظ بقدرة التعبيرية فيما وراء تقريراته وقضاياها (٣) . ان الماركسية مثل الفنونولوجيا لا تخبرنا ما الذى يتبغى عمله ولا ترسم حل شئ بالأبيض والأسود ، ولكنها تعطينا الاطار والالهام الذى يجعلنا نتخذ قراراتنا الخاصة وحل موقفنا الخاص . والماركسية كآثر ادبى لابد ان تؤسس على حقائق الحياة الاجتماعية والسياسية وعلى المواقف الواقعية المؤسسة . واذا اتضح ان بعض مواضع من الماركسية لم تعد ترتبط بالمجتمع المعاصر فلا بد من تغييرها . ويحاول ميرلوبونتي ومعه كثير من الماركسيين الحاليين القيام بمثل هذه المراجعة . فلا بد ان تتوافق الماركسية مع الوقائع ومع الاحتمالات التى

---

(1) M. Merleau - Ponty. *Adventures of the Dialectic*. Translated by J. Bien. (Evanston , Northwestern University Press 1973 p. 226. Quoted in Spurling op. cit. p. 107

(2) M. Merleau - Ponty *Sense and non - sense* . translated by P.A. Dreyfus . Evanston, Northwestern university Press 1964 p 116 Quoted in Spurling op cit, p. 107

(3) M. Merleau — Ponty . *Signs*. Translated by R. C. McCleary Evanston, Northwestern University Press, 1964 , p 10 - 11

يوضحها أى فهم تاريخى . ويمكن للوقائع والاحتمالات أن تعدل من وجهات نظرنا كما بينت الحرب العالمية الثانية . فقد اظهرت ميرلوبونتي - ولسارتر ايضا - حقيقة السلطة والتاريخ والعالم الاجتماعى والسياسى (١) .

وقد اذان ميرلوبونتي معسكرات العمل السوفيتية فى كتابه « علامات » . وقد رأى أنه لا توجد اشتراكية اذا ما كان واحد من كل عشرين مواطنا يعملون فى المعسكرات ، ولا معنى للدفاع بحجة أن كل ثورة لها خائنوها ، أو أن كفاح الطبقات لا ينتهى مع الثورة المسلحة ، أو أن الاتحاد السوفيتى لا يستطيع الدفاع ضد العدو الخارجى بمجاهدة العدو الداخلى ، أو أن روسيا لم تكن تستطيع أن تبدأ الصناعة الكبرى دون عنف . فهذه الاجابات تفقد قيمتها اذا كنا نتحدث عن واحد من كل عشرين مواطنا أو واحد من كل عشرة من المواطنين الذكور بعد ثلث قرن . . . . . فاذا كان هناك ردع دائم فمعنى ذلك أن النظام يعانى من عدم التوازن وأن القوى المنتجة تختنق بواسطة أشكال الانتاج formes de production (٢) .

ان نقد ميرلوبونتي ينصب على الأوضاع الموجودة فى الاتحاد السوفيتى بعد الحرب العالمية الثانية اكثر مما ينصب على الماركسية نفسها . فمبادئ الماركسية الأساسية تكمن فى رايه فى اعتراف الانسان بالانسان والانفتاح على العالم . . . . . internationalisme ، والمجتمع اللاتبقى ، بينما الشيوعية المعاصرة له ليست وفيه لهذه المبادئ فهى تستخدمها كزخرف decor أكثر مما تستعين بها كمحرك moteur أو حافز (٣) .

ولا يعنى نقده للشيوعية المعاصرة انحيازاً الى الليبرالية او اليمين

(1) Spurling op cit. p. 1-8.

(2) Merleau - Ponty . Signes op. cit (L'V.R, S,S, et les Camps p. 337) .

(3) Ibid p. 337.

فانه لم يكف لحظة واحدة عن نقد الأنظمة السياسية فى المجتمعات الغربية ، وبخاصة الليبرالية الأمريكية ، وقد أكد مرارا أن ماركس كان على حق عندما أخذ على الفكر الليبرالى الطريقة التى يحلل بها البطالة والعمل فى المستعمرات والتفرقة العنصرية ويفسرها بالرجوع الى الطبيعة والى الصدفة(١) .

ان ما يقلق ميرلويونتى هو ان مبادئ الماركسية لم تعد مطبقة فى الشيوعية المعاصرة وربما لم يتم تطبيقها اطلاقا ، ان الماركسية لم تكن تريد ان تكون مجرد وجهة نظر الى العالم ضمن وجهات نظر اخرى او نصوصا للعالم ضمن التصورات الأخرى او احد فلسفات التاريخ بل لقد ارادت الماركسية ان تكون تعبيرا عن الواقع ، وصياغة لحرية التاريخ الذى ينشط الأفكار والادب والاخلاق والفلسفة والسياسة الى جانب علاقات الانتاج(٢) .

انه يرى ان الشرق والغرب قد فشلا فى العثور على تصور سليم للتاريخ . ويعيب على البعض الاعتقاد فى تطهير شامل للتاريخ . او نظام خال من القصور الدلائى وخال من الصدفة ومن المجازفات . فاذا كان الحديث يدور حول تاريخ عالمى او عن حركة الكل او الفعالية ، فان النوار الدبار واولهم ماركس ليسوا بهذا المنطلق . انهم يمشون المستمر بدلا من ان يبحثوا مثل الصغار عن نسيان الوسائى الشخصية . انهم يعلمون جيدا ان التاريخ العالمى ليس موضع تأمل وانما يجب ان يصنع ، وما ينسونه فى الثورة ليس هو الأساس لعهد ذهبى وانما هو ذكاء حاد عن الاحداث . أن ماركس لا يتحدث عن غاية التاريخ وانما غاية ما قبل التاريخ ... .. pré historie .. .. . ويعنى هذا ان النورة الحقيقية نكتشف امام كل مشكلة سواء قبل الثورة او بعدها

(1) Ibid p. 339.

(2) Merleau - Ponty. Signes op . cit . (Les papiers de Yalta p. 343) .

وكل يوم ما هو جدير أن يصنع ، وهى تمضى دون دعوة ناظرة الى الحاضر . ومعرفة سر التاريخ فى رأى ميرلوبونتي لا يعطينا سر مسالكة . وتتحرك السياسة على طريقتهما بين القيم والوقائع ، والفرق الوحيد ان القيم ترتدى رداء السياقات التاريخية (١) .

ويصور ميرلوبونتي وضع الماركسية على أيدي الشيوعيين المعاصرين ، فعندما أراد بوخارين عام ١٩١٧ متابعة الحرب ضد المانيا التى رأى أنها أصبحت ثورية ، بينما كان موقف تروتسكى هو التردد بين « اللاسلم واللاحرب » ولينين يميل الى السلم دون ابطاء ، فان اتفاقهم على الحل الاخير يتجاهل تماما موضوع الطريق وكيف كان كل منهم يرسمه ، وهو ينم من كل علاقته بالاسلم ، الا أن الذى يخطئ على الطريق يخون الغايات الأخيرة وهكذا يصبح فى لحظة ما أكثر خطورة على الثورة من أى بورجوازي . لا يوجد اذن أخوة ثورية ، والثورة تتمرق ، والمستقبل الذى كان عليه أن يقودها ينسحب داخل الوعى ويتحول الى آراء ووجهات نظر - وجهات نظر يحاول البعض فرضها . وهكذا تصبح السياسات عبارة عن حركة تمضى بين الواقعى والقيم ، بين الحكم المنفرد والحركة المشتركة ، بين الحاضر والمستقبل . وحتى لو اعتقدنا مثل ماركس أن هناك ارتباطا يتخذ شكل عامل تاريخى هو البروليتاريا التى تعتبر فى آن واحد سلطة وقيمة فمن الممكن ان يحدث انحراف فى طريقة ادخالها الى المسرح وتسليمها مقاليد التاريخ ، فان السياسة الماركسية مثلها مثل بقية السياسات لا يمكن اثباتها *indémonstrables* ، والفرق بينها وبين السياسات الأخرى أنها تعلم ذلك جيدا وأنها قد استكشفت أكثر من غيرها المتاهة (٢) .

لم تتغلب الشيوعية اذن على الصراع بين الجدل والواقعية فيما

---

(1) Merleau - Ponty. Les Aventures de la dialectique, Paris, Gallimard 1955 , p 10

(2) Ibid p. 11.

يرى ميرلوبونتي . وعلى الرغم من أنها تتحدث عن الجدل بفتور إلا أنها لا تقبل التخلي عنه . وهكذا يصبح شكلها الثقافي كنظام فلسفي ذي وجهين ، يجرد الجدل عن طريق حجب حكم التاريخ عن الذات وكذلك حجب التقدير الضمني للأدب والسياسة عنها ، ولكنه يوهم بأنه مسنر في البنيات التحتية وفي المستقبل الغامض الذي تعدّه . ان الذي يحترم الجدل أو الديكالكتيك من على مبعده دون أن يمارسه ودون أن يخونه يلغيه كأداة نقدية ولا يحتفظ به إلا كنقطة شرف أو تبرير أو أيديولوجيا (١) .

لقد تفككت وتحللت كافة الثورات ، في رأى ميرلوبونتي ، وهذا ليس مصادفة : ذلك أنها لا تستطيع كائظمة مؤسسة ان تظل كما كانت وهي حركة . فعندما تنجح الحركة التاريخية فإنها لا تظل كما كانت ، ذلك أنها تخون نفسها ، وتفقد شكلها أثناء تحقيقها . فالثورات صابغة كحركات وباطلة كائظمة . وهنا يتساءل ميرلوبونتي : ألا يوجد مستقبل لنظام لا يدعى أنه يعيد تشكيل التاريخ ولكن يريد فقد تغييره ، وهل يتعين أن نبحث عن مثل هذا النظام بدلا من أن نحاول الدخول من جديد في دائرة الثورة ؟ (٢) .

الا انه قد يثار تساؤل حول ما اذا كانت مراجعة ميرلوبونتي للماركسية أخذت مساراً سليماً أم لا ، أو ما اذا كانت راديكالية بشكل كاف . . . . وفي الجزء الذي نقد ميرلوبونتي فيه سارتر في « مغامرات الجدل » يعلق ميرلوبونتي قائلاً : « عندما أنتقل سارتر من التاريخ الشخصي أو من الأدب الى التاريخ فإنه لم يعتقد أنه يواجه ظاهرة جديدة تحتاج الى فئات جديدة . الا ان ماركسية ميرلوبونتي عام ١٩٥٥ تعنى ان نأخذ في اعتبارنا القصور الذاتي للبنيات التحتية والركود البيروقراطي

(1) Ibid p. 98.

(2) Ibid p. 279.

للثورات مما يطرح التساؤل ما اذا كانت المراجعة التي يقوم بها ميرلوبونتي للماركسية تتطلب فئات جديدة وطريقة جديدة لتصوير الرأسمالية المعاصرة (١) .

وقد تعرضت الفنونولوجيا الوجودية لدى ميرلوبونتي لالتهام بأنها تتعارض مع الماركسية وكتب ريمون ارون قائلا : « ينتمى كل من سارتر وميرلوبونتي في أعمالهما السابقة على العمل السياسي الى تراث كيركجارد ونيثشة والتمرد ضد الهيجلية . فالفرد ومملكته بكونان الموضوع المركزي لفكرهما . وهما لا يهتمان بالكلية أو الشمولية التي يعتبر الاعتراف بها من جانب الفيلسوف هو بداية الحكمة . فالتاريخ غير المكتمل لا يفرض أي حقيقة . وتكمن حرية الانسان في القدرة على الخلق الذاتي (٢) . وبالتالي « يختلف الماركسيون والوجوديون عندما لا يمكن التوفيق بين فكر كيركجارد وهيجل » (٣) ، ولسنا هنا بصدد الحديث عن سارتر، وإنما سينصب ردنا على آراء ميرلوبونتي وفلسفته .

وفي الواقع أن ميرلوبونتي نادرا ما يشير الى كيركجارد ونيثشة وهو يدين بالكثير لهيجل بما يفوق بمراحل ما يدين به لكيركجارد ونيثشة الا علينا أن نوضح أن هيجل الذي يتأثر به ميرلوبونتي هو هيجل ١٨٠٧ وليس هيجل ١٨٢٧ ، فهيجل ١٨٢٧ هو « هيجل النسق » الذي ينتهي التاريخ بالنسبة له في شكل مجتمع متدرج يصل اليه الفلاسفة وحدهم ، ويقدم ميرلوبونتي على هيجل هذا . لقد تأثر بهيجل ١٨٠٧ الذي حاول اقامة فنونولوجيا الخبرة الانسانية والذي تحدث عن مصالحة اميلية بين الانسان والانسان (٤) .

(1) Spurling op. cit. p 108,

(2) Raymond Aron. *Marxism and Existentialists* , New York Harper. 1969 p, 81, Quoted in Spurling op cit. p 93,

(3) Ibid p. 86.

(4) Spurling. op cit , p. 93

لقد ميز ارون بين الفردية التى يعتقد فيها ميرلوبونتى والشمولية التى يتبناها الفكر الماركسى . وفى الواقع ان هذا التفرع الثنائى الذى قال به بين فردية وشمولية يعتبر فجاً : فهو يتجاهل ان التعبيرين فرد ومجتمع هما تجريدات ، فهما قطبان فى علاقة قصدية وجدلية تجعل من الانسان وجوداً اجتماعياً أصيلاً . والرغبة فى فصل الفرد عن المجتمع ، تنمى الى الفكر الليبرالى التقليدى او الفكر النفعى حيث يعتقد انه يمكن التمييز بسهولة بين الافعال الاجتماعية والفردية وبين المقاصد الواعية ونتائج الافعال . ويرفض ميرلوبونتى هذا : « فالمسئولية التاريخية تتعالى على فئات الفكر الليبرالى - القصد والفعل ، الموقف والارادة ، الموضوعى والذاتى . فهو يقهر الفرد فى افعاله ويخلط الموضوعى والذاتى ويربط بين الموقف والارادة وهكذا بنسب الى الفرد دوراً فيجعله لا يستطيع ان يتعرف على ذاته فيه ، ولكنه مجبر على أن يرى نفسه فيه (١) . وسوف نطور رأى ميرلوبونتى فى الليبرالية وننقده لها فى الجزء التالى من هذا الفصل .

والواقع ان ميرلوبونتى يقف متحيراً بين من ينكر الماركسية ويكتب حانها لم توجد ابداً وبين من يحتفظ بالماركسية كما هى ويرفض أى مراجعة لها . ويقول فى هذا الصدد : « نحن نتمسك بهذا النوع من الماركسية الذى يفهم كل شئ : الستالينية والاتجاه المعارض كما يفهم كل حياة العالم . وقد تجد البروليتاريا يوماً ما ، بعد المرور بمنعطفات لا يمكن تصورها ، دورها كطبقة عالمية ، وقد تهتم بالنقد العالمى الذى ايسر له حتى الآن تأثير تاريخى . وهكذا نرجىء لما بعد الهوية الماركسية للفكر والعمل التى يطرحها حالياً الحاضر . ويظل النداء بمستقبل غير محدد محتفظاً بالنظرية الماركسية كطريقة للتفكير وكنقطة فخر » point d'honneur « فى الوقت الذى تعاني فيه كطريقة للحياة (١) .

(1) Merleau - Ponty . Humanism and Terror. Trans by J, O'Neil , Boston, Beacon Press 1969 p. 43 Quoted in Spurling op. cit , p 95

(2) Merleau - Ponty, Signes . op cit , p, 13.

ثانيا - نقد الليبرالية :

كما اتخذ ميرلوبونتي موقفا ازاء الماركسية والشيوعية المعاصرة له ، مرقفا تراوح بين التأييد والنقد ، بين الموافقة والادانة ، فقد اتخذ أيضا موقفا ازاء الفكر الليبرالي . والفارق بين الموقفين ان نظرتهم الى الليبرالية كانت خايرة نقدية تضمنت نقدا شديدا ابتداء من كتاباته فى « الانسان والارثاب » مرورا « بمغامرات الجدل » وانتهاء « بعلامات » . لقد ادان الليبرالية كما تتبدى فى الديمقراطية الغربية وبصفة خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية ولم يغير هذا الموقف عبر تطوره الفلسفى .

لقد نظرت الماركسية أيضا نظرة نقدية الى الليبرالية ولكن نادرا ما كان النقد عميقا . فقلة من المفكرين الماركسيين رأوا أن من الضروري تحليل الأفكار الليبرالية او اعطاء تفسير عميق لها . أما الأغلبية فقد رأوا أن الليبرالية ما دامت هى ايدولوجية الطبقة الحاكمة ومن خلالها تستطيع الرأسمالية خداع الطبقة العاملة بإيهامها أنها تحظى بحريتها فهى بالتالى غير جديرة بالتنفيذ النظرى ، وتم تصنيفها تحت عنوان « ايدولوجيا » كما تم رفضها (١) .

وكان ميرلوبونتي كما رأينا متعاطفا مع الماركسية ولكنه بالرغم من موافقته بأن الليبرالية هى ايدولوجية الطبقة الرأسمالية الحاكمة ، اختلف مع الماركسيين فى عصره - السنوات العشر التالية على الحرب العالمية الثانية - فى أنها تستحق المناقشة والتنفيذ الحاد . لقد اختلف مع الماركسية المتشددة المتمثلة فى الحزب الشيوعى كما اختلف مع التفكير الليبرالى ، فالأثنين يشتركان فى نفس الخطأ العقلانى لأنهما رفضا الاهتمام بدراسة الظواهر المعاصرة ، والأحداث المفصلة ، والأفكار والتنظيمات

---

(1) Sonia Kruks . Merleau - Ponty : A phenomenological critique of Liberalism . in Philosophy and Phenomenological Research . 37 : 394 - 407 March 1977 p 394.

والعلاقات التى تربط بينهما ، وهو ما يشكل فى رايه التاريخ . وياخذ على الاتجاهين اختصارهما للتاريخ عن طريق تطبيق نظريات ومبادئ عامة يدعون أنها تقوم بتمحيص الوقائع .

ويصر ميرلوبونتي كفيلسوف فنومنولوجى على أنه لا يمكن استبعاد أى ظاهرة بشكل أولى أو قبلى من الدراسة بحجة أنها غير ضرورية فى فهمنا للعالم . فإلى جانب دراسته للماركسية فى أصلها وفى تطورها رأى ميرلوبونتي ضرورة دراسة الليبرالية كى نفهم المجتمع المعاصر ، ليس بسبب كونها الايديولوجيا المسيطرة فحسب وإنما لأن لها أثلا فى التاريخ . والايديولوجيات فى اعتقاده ليست انساق متحررة مكونة من افكار ، ولا هى افكار آلية تختص بالحقائق الاقتصادية ، بل هى طريق للحياة والفعل ، فكون الفرد ليبراليا لا يعنى مجرد الاعتقاد فى بعض المبادئ ولكنها طريقة للادراك وطريقة للوجود فى العالم . الا أن طريقة الليبرالية فى الوجود تعجز عن ادراك الواقع بالكامل بطريقة تجعل منها أساس حركة سياسية فعالة . فهى ترفض التعرف على تعقد وغموض الوجود الانسانى ، وهو السياق الذى يجعل للأفعال السياسية معنى . وتصر الليبرالية على رؤية السياسة بشكل مبسط حيث لا يوجد مكان للصدفة أو الاحتمال وحيث يسيطر عليها العقل والنظام والانساق (١) .

والليبرالى لا يعتقد فى وجود أى مشكلة خاصة بالسياسة ، فالسياسة لابد أن توجه حسب مبادئ العدالة ، وكل فرد يشعر براحة الضمير مهما كانت نتائج أفعاله ما دام قد أتبع تلك المبادئ . ويعطى ميرلوبونتي مثالا فى « مغامرات الجدل » بماكس فيبر ، ففير ليبرالى يؤمن بالحرية والعدالة . وليبراليته جديدة لأنه يعترف بأنها تترك دائما هامشا من الظلال ، ولا تستفيد من واقعية الماضى ولا من واقعينه الحاضر ، والتاريخ هو المكان الطبيعى للعنف (٢) .

(1) Ibid p. 394 - 395.

(2) Merleau - Ponty . Les Aventures de la Dialectique
op. cit , p, 15

ويرى ميرلوبونتي أن الن^(*) Alain تحدث عن سياسة للعق
تشمل التاريخ كله وتربط كل المشكلات ، وتوجه نحو مستقبل سبق
تسجيله في الحاضر ، ومن ثم تستنبط نهج استراتيجية معينة ، وتعامل
كل ما عاشته الإنسانية حتى اليوم باعتباره سابقا على التاريخ ،
وتصادر ببداية جديدة وبتحول في العلاقات القائمة تعتقد الإنسانية
أنها تستطيع الحياة من خلالها . . . . . إلا أن وضع في مواجهة
هذه السياسة ، سياسة أخرى يؤمن بها هي سياسة الوفاق
entendement ، وهي على العكس من السياسة السابقة
لا تغبط نفسها على معرفة الكل فيها يختص بالتاريخ ، وتأخذ
الإنسان كما هو ، في عمله داخل عالم معتم ، وتحل المشكلات
مشكلة تلو المشكلة ، وتبحث كل مرة في ادخال بعض القيم في
الأشياء ، قيم يكشفها الإنسان دون تردد عندما يكون منفردا .
ولما كان آلن يمثل الرأي الليبرالي فقد رد عليه ميرلوبونتي بأن
هذه السياسة لا تستطيع أن تحكم وحدها على الحدث : فإذا كان
القرار الذي تتخذه يتعارض في الغد مع القيم التي يعترف بها
فإن أحدا لن يسامحها على أنها اشترت بهذا الثمن راحة وقتية .
فهى ليست متخالفة مع التاريخ بحيث نتصرف في اللحظة حسب
ما يتراءى لها أنه العدل . والمطلوب منها ليس اجتياز الأحداث
دون تعريض نفسها للخطر فحسب وإنما نريدها أن تغير حدود المشكلة
حسب الموقف . فلا بد أن تدخل في قلب الأشياء وتأخذها لحسابها ،
ولا تتميز عما تفعله . بعبارة أخرى نقول : لا توجد قرارات عادلة
وإنما توجد فقط سياسة عادلة (١) .

(*) هو أحد المفكرين الليبراليين والسبب أن ميرلوبونتي ذكره
مرارا وناقشه تفصيلا يرجع إلى أنه قد سيطر على الفكر الليبرالي في
فرنسا خلال سنوات الحرب : Kruks . op . cit. p. 401.

(1) Merleau-Ponty : Les Aventures de la dialectique op.
cit . p. 8-9.

فد اشار ميرلوبونتي الى القيم التى تصادر بها الليبرالية وتظهر
فى دساتيرها . فمهما كانت الفلسفة التى تتبناها ، حتى لو كانت
لاهوتية ، فان المجتمع ليس معبدا لهذه القيم الأصنام **Idols**
التي تظهر على مبانيها وفى دساتيرها ، أنها تساوى ما تساويه
داخلها علاقة الانسان بالانسان . فليس الموضوع من وجهة نظره
أن نعرف ما يدور فى روعوس الليبراليين ، وإنما يتمثل الموضوع
فيما تفعله الدولة الليبرالية فى الواقع ، فى داخل حدودها وفى
الخارج . وطهارة مبادئها لا يبرئها بل على العكس يدينها اذا ظهر
أنها لا تنتقل الى حيز الممارسة والتطبيق . فكى نعرف مجتمعا ما ونحكم
عليه لا بد أن نصل الى مادته العميقة ، أى الى الرابطة البشرية
التي صنع منها والتي تعتمد بغير شك على علاقات قانونية ،
كما تعتمد على اشكال العمل وعلى الطريقة التى نحب بها ونعيش
ونموت . ويرى ميرلوبونتي أن النظام الليبرالى اسما قد يكون عرا
الواقع طاغيا ، والنظام الذى بمعرفة بعنفه قد يحتوى أكبر قدر من
الانسانية الحققة (١) . وقد اعتبر ميرلوبونتي البطالة والتفرقة العنصرية
والسخرة فى المستعمرات وعديداً من المواقف السياسية الأخرى مما يشين
المجتمعات الليبرالية الغربية بينما ترفض هذه المجتمعات اعتباره
عذفا . بينما يعتبره ميرلوبونتي ليس مجرد عنف وإنما أيضا نوعا من الخيانة
للمبادئ والقيم التى تنادى بها .

لقد فشلت الليبرالية أثناء الحرب فى إتاحة طرق مرشدة للمثقفين
الفرنسيين من أمثاله لمواجهة الاحتلال النازى ، وهو ما ناقشه
ميرلوبونتي فى مقال يحمل عنوان « قيام الحرب » **la Guerre a eu lieu**
نشر ضمن كتاب « المعنى واللامعنى » فقد رأى ميرلوبونتي فى هذا
المقال ان الليبرالية تتكون من مجموعة قيم ومعتقدات سياسة كما

---

(1) Merleau - Ponty . Humanisme et Terreur op. cit, p.
40 - 41.

لحوى ضمنا أو علنا تصورا كاملا للعلاقات الانسانية بين البشر وبين الانسان والعالم ، ذلك علاوة على تضمنها مجموعة افتراضات معرفية وانطولوجية ومنظور عام عن الوجود الانساني يقوم عليه تحليلها للسياسة والتاريخ ، ويصفه ميرلوبونتي بأنه التصور الديكارتي للسياسة . ويرى هذا المنظور العالم مكونا من وعى الأفراد ومن حرية متمثلة فى الأفعال الفردية المرتبطة بالحكم والارادة . وهكذا تصبح السياسة هى محل القرارات الاخلاقية الفردية وتفهم فى ضوء المثل التى يتطلع اليها الأفراد . ويمكن فى اطار هذا المفهوم للسياسة تفسير النازية وغيرها من الاشكال الفاشية باعتبارها حوادث ومصادفات وتدخل غير سوى فى عالم يسوده العقل فى الظروف العادية . ولم يرض هذا التفسير ميرلوبونتي فقد علمت الحرب والاحتلال المثقفين ان القيم تظل اسمية **nominales** ولا تساوى شيئا دون بنية تحتية اقتصادية وسياسية تجعلها تدخل الى حيز الوجود . فالقيم فى التاريخ الواقعى ليست الا طريقة أخرى للإشارة الى العلاقات بين البشر كما تتشكل ، حسب الطريقة التى يؤدون بها اعمالهم أو يحبون أو ياملون ، وبعبارة أخرى حسب تعايشهم ومشاركتهم لبعضهم البعض (١) .

ولما كان العنف واللاعقلانية ليست استثناءات فى السياسة به كما تدعى الليبرالية - وإنما يشكل الجزء الأكبر مما صنع منه نسيجها ، فقد اتضح بطلان دعاوى الليبرالية . ذلك ان السياسة تحدث فى مجرى التاريخ حيث لا يمكن تحديد نتائج الأحداث مقدما ، وحيث تنحرف الارادة الانسانية بشكل مستمر . ان حكمة ألن « افعل كل يوم ما هو عادل ، ولا تهتم بالنتائج » تظل خرساء ازاء المواقف الحدية (١) . ذلك انها تجهل البعد الزمنى لأنه لا بد من التمييز بين القرارات والأحداث ،

---

(1) M. Merleau - Ponty. «La Guerre a eu lieu » . reproduit dans Sens et non — Sens op. cit p.268.

(1) Merleau - Ponty. Les Aventures de la Dialectique op. cit . p. 37.

فان نتائج القرارات العادلة ليست دائما عادلة اذا ما أخذنا فى الاعتبار العنف والاحتمالية الموجودة فى السياسة .

لقد تعرف ماكيا فلى على الحقيقة ، فقد رأى ان الصدق ينتهى الى الحياة الخاصة ، والمصلحة فى السلطة هى القاعدة الوحيدة فى السياسة . وقد أرجع ذلك الى أن الطيبة فى الحركة التاريخية قد تؤدي الى كارثة بينما القسوة اقل ضراوة من الخلق اللين . . . ان ما يحول الطيبة الى عنف والقسوة الى قيمة ويقلب هكذا مبادئ الحياة الخاصة هو تدخل افعال السلطة فى حالات الراى مما يغير معناها ، فقد توقظ صدى لا يمكن احيانا قياسه ، يتطلق عملية جزئية *processus moléculaire* قد تعدل مجرى الأحداث بأكله (١) . ومن هنا عجز الليبرالية الديكارتية عن تفسير النازية .

وقد عجزت الليبرالية هكذا عن تقديم التوجه الأخلاقى الذى تحتاجه الطبقة المثقفة ما دامت قد فشلت فى الاعتراف بمشاكلها . فما مدى ارتباط مبادئ مثل مبدأ ألن فى موقف تعنى فيه استمرارية الحياة ان الفرد مجبر باستمرار على التعاون مع النازى أى مساندته ؟ فلا يستطيع المرء ان يظل نظيف اليدين والموقف السياسى المتمثل فى الاحتلال قائم . واذا افترضنا ان الفرد يستطيع هذا فهو افتراض ساذج او خادع ، وهكذا تفشل الليبرالية على المستوى المنظورى كما فشلت على المستوى التفسيرى (٢) .

ان السياسة فى راى ميرلوبونتى لا تختص بالقيم وجدها ، بل هى شبكة من الوقائع والأحداث والصور ، وليس هذا بالضرورة نتاجا للمرعى . ان قيمنا تتشكل فى الجدل المستمر بين الوعى والعالم الواقعى .

---

(1) Merleau - Ponty. « Note sur . Hachiaveli » . reproduit dans Signes. op . cit. p. 273.

(2) Kruks. op. cit. p. 397

ولكنها لا تنتج العالم كما لا ينتجها العالم وكلاهما يدعم الآخر ، ويتداخل معه . وفى محاولتها التصدى للمواقف المنصلة بالقيم وحدها تنكر الليبرالية الجدل الذى تنشأ القيم و « المواقف الوقائعية » من خلاله . وهكذا تظل الليبرالية أخلاقاً غير فعالة وغير مفهومة ، خيارها الوحيد تمثّل فى التخلّى عن مبادئها فتصبح انتهازية لا أخلاقية (١) . لا يقول ميرلوبونتى اذن أن القيم الليبرالية فارغة تماماً ولكنها كثيراً ما كانت صورية ومنفصلة عن الواقع الاجتماعى .

لقد رأى ميرلوبونتى اذن أن المشاكل المنهجية التى تقع فيها الليبرالية تتمثل فى نوعين من الأخطاء . الأول : ادراك السياسة على أنها شبكة من القيم مع النتيجة التى تقول بأن الأفعال السياسية لا بد من الحكم عليها من خلال معايير أخلاقية . والثانى : الطابع غير التاريخى لليبرالية كما يتجلى فى الاعتقاد بأن مبادئها تملك صدقاً عاماً وشاملاً . ويعتبر ميرلوبونتى هذين الخطأين مظهرين لخطأ من نوع أكثر عمومية يتمثل فى كون الليبرالية مجردة أو غير جدلية . ولكى نفهم بشكل كامل نقد ميرلوبونتى علينا أن نرجع ونفحص تصور ميرلوبونتى للفنومولوجيا باعتبارها طريقة لمعرفة ما يحيط بالكليات وفهمها جدلياً . وتبدو الفنومولوجيا فى رجوعها الى الأشياء فى ذاتها « كمنهج رافض لفرض فئات خارجية على الخبرة . فإذا قمنا بدراسة أى ظاهرة ولتكن قوقعة بحرية أو السياسة فإننا لا نستطيع أن نحدد منذ البداية ما سوف تكون عليه أطراف أو حدود الظاهرة . لا بد أن تكون الحدود حرة فى الظهور باعتبارها جزءاً من الصورة الكاملة التى هى الظاهرة بالنسبة لنا ، وذلك من خلال الجدل الذى يربط بيننا وبين العالم حيث تولد ادراكاتنا الحسية وتصوراتنا . ومن هذا المنطلق يتعذر تحديد السياسة بدقة ، فقد تختلط بالاقتصاد أو بالحياة الأسرية أو بالدين أو بالأسطورة . . . . . وقد يختلف جوهر الظاهرة وهو السياسة من مجتمع الى مجتمع .

---

(1) Ibid .

ومن هنا أصبح مستحيلا المطابقة بين السياسة وبين المؤسسات والأنشطة المحيطة بالدولة الليبرالية الديمقراطية الغربية . كما أصبح من الواضح ان القيم والمبادئ الأخلاقية وعلاقتها بالسياسة غير ثابتة وليست عامة او شاملة . ولا بد ان نعمل فنومنولوجيا السياسة على وصف ظهور القيم وارتباطها بالسياسة من خلال العملية التاريخية . وقد اتضح ان القيم تظهر وتتغير على مر التاريخ ولا يوجد ما يستدعى أن نفترض ان القيم الخاصة بزماننا وعصرنا متفوقة او أن تصوراتنا للمجتمع أكثر صدقا من تصورات الشعوب الأخرى . ولا يعنى هذا أن ميرلوبونتي يدافع عن موقف النسبية المطلقة : فهاية الانسان تتمثل فى انفتاحه وقدرته على التعالى والذهاب باستمرار الى ما وراء موقفه المعطى . وما دام الانسان هو « مشروع » حر فانه يفضل المجتمعات التى يتناقض لديها الجدل الابداعى للوجود (١) .

قد ذهب ميرلوبونتي الى القول بان « رأس المال » لكارل ماركس هو « فنومنولوجيا العقل الواقعي *Phénoménologie de l'esprit concrète* » اي اننا نكون بصدد شيئين لا يمكن التفرقة بينهما هما اداء الاقتصاد وتحقق الانسان . وتركز الرابطة بين مجموعتى الموضوعات او المشكلات فى الفكرة الهيكلية التى تقوم على أن كل نسق للانتاج والملكية يستلزم نسقا من العلاقات بين البشر ، بحيث يمكن قراءة علاقتنا بالآخر من خلال علاقتنا بالطبيعة ، وقراءة علاقتنا بالطبيعة من خلال علاقتنا بالآخر . ولا يمكننا ادراك كل معانى الفلسفة الماركسية ادراكا تاما دون الرجوع الى الوصف الذى اعطاه هيجل للعلاقات الأساسية بين البشر (٢) .

وتبدو القيم والأفكار لميرلوبونتي كما تبدو لكثير من الماركسيين كما لو كانت تظهر وتتطور فى الفعل وباعتبارها تعبيرات لوجودنا

(1) Ibid p. 399 - 400.

(2) Merleau - Ponty. Humanisme et Terreur op . cit p 203

المادى . وقد كتب فى « فنومنولوجيا الادراك الحسى » يقول :
 « يجب على كل العمليات المنطقية الخاصة بالمعنى ان تقوم على خبرتنا
 بالعالم (١) . ولكنه يرى ، بخلاف اغلب الماركسيين ، ان الخبرة بالعالم
 المادى لا تتيح وحدها الاساس الذى نبين عليه قيمنا ، وانما تقوم بذلك
 ايضا وبنفس القدر المعرفة السابقة على الوعى الخاصة بالكوجيتو
 الضمنى . ولما كانت الليبرالية ترفض التعرف على مظاهر الحياة السابقة
 على الوعى وتصر على استقلال الوعى وتنكر جذوره الجسمية ،
 وتدرك العالم من موقع المنطق فتحاول ان تفرض عليه مبادئ لا تشق
 منه وانما من تصور مثالى عقلانى ، فانها تبقى مجردة وغير جدلية .
 وهكذا تظل الليبرالية غير متوافقة مع الفلسفة الفنونولوجية التى يدافع
 عنها ميرلوبونتي فى كل أعماله (٢) .

لقد ظلت الليبرالية هى الايديولوجيا السياسية المسيطرة على
 الغرب منذ نهاية القرن الثامن عشر . وباسمها قامت حروب وثورات
 وتم تبرير العنف . وباسمها فى نهاية الأربعينات وفى الخمسينات قام
 الدفاع عن الحرب الباردة وتبرير محاولات اخضاع حركات التحرر من
 الاستعمار فى الهند الصينية وشمال افريقيا . وقد رأى ميرلوبونتي
 ان عدم قدرتها على ادراك الواقع السياسى يجعلها غير شريفة ،
 وقد بين ميرلوبونتي كيف تستخدم كمذهب سياسى لاختفاء المصالح
 العدوانية للرأسمالية الغربية وتبرئتها . وينبع عدم الشرف الليبرالى أساسا
 من رفضها الاعتراف بواقع كون السياسية ، فى جانب منها على الاقل ،
 عالما من التفكك والاحتمال والصراع ، وبالتالي العنف ، وليست عالم
 المبادئ وحدها . ان التاريخ ، كما يقول ميرلوبونتي ، هو صراع
 والسياسة هى علاقة مع البشر أكثر من كونها مبادئ (٣) .

(1) M. Merleau - Phenomenology of Perception - London,
 Routledge and Kegan Paul 1962, p. 328 . Quoted in Kruks, op,
 cit p 400

(2) Kruks op. cit. p, 400

(3) Merleau - Ponty' Signs. op cit p 219 Quoted in Kruks

ان الحديث عن المبادئ وحدها فيه تغاضى عن العنف دون الاعتراف بذلك . والدفاع عن الحرية الشكلية أو الصورية كثيرا ما يكون على المستوى العملى دفاعا عن القهر ما دامت الحقوق الشكلية والمؤسسات الديمقراطية الصورية لا تملك الا معنى ضئيل بالنسبة للمقهور . وما دام الانسان ليس وعيا خالصا وانما هو وجود جسمى فان الحريات التى تعمل على المستوى الفكرى تكون أهميتها ثانوية ما دامت مصلحة الجسم مغفلة (١) . علاوة على ذلك قامت الحروب باسم الحرية . وفى الوقت الذى كان فيه ميرلوبونتى يكتب عن ذلك كانت الامبريالية تدافع عن مصالحها فى الهند الصينية وفى اماكن أخرى من العالم باسم الحرية والدفاع عن « العالم الحر » ، بل لقد تحولت الى ايديولوجيا للحرب (٢) .

لقد رأى ميرلوبونتى ان انفتاحنا على التاريخ له أبعاد ايجابية لا تنفصل عن الأبعاد السلبية . وفى مختلف الدراسات عن الشيوعية والرأسمالية والمجتمعات النامية التى وردت فى « علامات » حاول أن يقيم علاقة بين هذه المجتمعات والزمن الذى نعيش فيه ، وذلك عن طريق رؤية كيف تعبر خياراتها عن المعنى وكيف تقاس حسب معيارها الخاص داخل النظام التجريبي للأحداث . وقد رأى ان آراءه الموقفية وآراء الآخرين عرضة للخطأ ولتصحيجات فى المستقبل وبالتالي لا يوجد حل نهائى انسانى أو فوق انسانى ... Superhuman لمشكلات الانسان الذى يملك حرية وغموضا مما يجعل التاريخ محتلا بطريقة لا يمكن تجاوزها . ويتمثل الأول فى القضاء على الأخطاء الماضية وفى خلق حلول أكثر عقلانية فى المستقبل . ولابد أن يكون التاريخ مثل البشر الذين يصنعونه « خليطا » من الأمل واليأس ، من التقدم والتأخر من المعنى واللامعنى (٣) .

(1) Merleau — Ponty . Humanisme et Terreur p. 51

(2) Kruks . op . cit , p 403

(3) Merleau-Ponty. Signs op . cit, introduction by Richard Mc Cleary p. XXIX.

واعتطينا دراسة ميرلوبونتي عن مكيافلى فى « علايات » افضل مثال على الطريقة التى يقدم التاريخ من خلالها معيارا ايجابيا للحكم على السياسة الحالية . فيقيم ميرلوبونتي حوارا مع مكيافلى عن طبيعة السلطة السياسية والفضيلة فى العالم السياسى ، الذى هو فى آن واحد صادق وقائم على الدعاية ، محب للسلام ومحب للحرب مما يؤكد غموض كل الأسباب ، وبحيث يكون لكل فعل معنى باطنا . وتعطى النتائج التى يصل اليها ميرلوبونتي مؤشرا طيبا على المعايير التى يضعها للتمييز بين الاهداف السياسية العادلة والاهداف السياسية غير العادلة (١) .

ويؤكد ميرلوبونتي ان الاتجاه الانسانى الوحيد المقبول فى العصر الذى نعيش فيه هو الذى يعمل بشكل واقعى للوصول الى اعتراف عام وفعال للانسان من جانب اخيه الانسان ، ومن اجل الوصول الى هذا لا يكفى المواجهة او اقامة رابطة مشتركة بين كل البشر . وانما لا بد ايضا من خلق ابنية سياسية تضع السلطة فى موقف ضبط دون اضعافها ، ثم العثور على الزعماء اصحاب الفضيلة الذين يستطيعون معايشة التاريخ وابتكار ما يبدو فيها بعد مطلوبا . وتناقش مقالات « علامات » هذا الموضوع ، وتعلن فى نفس الوقت ان الحل الثورى قد فشل ولا يوجد عالم بروليتارى خلف الحجاب (٢) .

الا ان على الانسان الا يياس ، وتأتى صيحة ميرلوبونتي كعلامة على الحياة والصراع من اجل الحياة . فاذا كنا منقسمين فى متاهة عالم تجتمع فيه الظلمة والوضوح ، فنحن ايضا متجسدون فى هذه المتاهة ، فى هذا الخليط من المعنى واللامعنى ، الخير والشر ، الحرية والعبث ، الحياة والموت ، ذلك ائنا ما نحن عليه . وقد حاول ميرلوبونتي ان يجعل الطرق المختلفة اكثر وضوحا بأمل ان نجعل الهدف اكثر انسانية .

(1) Ibid .

(2) Ibid p. XXX- XXXI.

ولربما تصبح العلامات التي راها وسجلها فى كتابه هاديا لنا ازاء مشاكل عصرنا .

ولقد آمن ميرلوبونتي بالحرية وراى ان علينا ان نحفظ بها .انتظارا ان يتيح لنا التاريخ استخدامها فى حركة شعبية دون اى غموض او لبس . وانتظارا لتحقيق هذا اكتفى مؤقتا بكشف الليبرالية وشرح خداعها الذى يتحقق فى كل مكان ، فى فلسطين والهند الصينية وفرنسا نفسها . مع نقد الحرية الضمنية وهى تلك الحرية المنقوشة فى الدساتير والتي تبرر الوسائل التقليدية للكبت البوليسى والعسكرى ، وذلك باسم الحرية الفعالة التى تحدث فى حياة الجميع ، لدى الفلاح الفيتنامى ولدى الفلسطينيين كما هى لدى المثقف الغربى(١) .

وقد نادى ميرلوبونتي بالحرية فى الفعل ، اى فى الحركة غير الكاملة دائما التى تربطنا بالآخرين وبالأشياء وبالعالم وبواجباتنا ، وتختلف بمصادفات موقفنا . فاذا ما انعزلت وفهمت كبدا للفرقة فانها لن تكون سوى ايه صار يطالب بقرابينه من الذبائح(٢) . والبديل هو حرية تعترف بجورها فى وجودنا السابق على الوعى وتتطور داخل الدينامية الداخلية للوجود وتتقبل الواقع المعطى . ولكى توجد لا بد ألا تهمل اللاعقلى والطارىء والعنيف ، ولا بد ان تكون طريقة للوجود تستوعبها داخل تطورها الخاص . ويتميز البحث عنها فى البنية الكاملة للمجتمع فى وحدة العناصر الذاتية والموضوعية(٣) .

الحرية اذن لا بد ان توجد فى العلاقات الانسانية ، وليست العلاقات الانسانية مجرد علاقات فردية او تلك العلاقات التى يتفاعل بواسطتها الناس بين بعضهم فحسب وانما هى ايضا طرق يستطيع البشر بواسطتها خلق العالم الانسانى . وقد اكد ميرلوبونتي على أهمية الحرية بالنسبة لامكانية الابداع الفردى والاجتماعى .

(1) Merleau Ponty. Humanisme et Terreur op cit p 51.

(2) Ibid p 52

(3) Kruks, op cit p. 405.

الفصل الثاني

علم النفس

تمهيد :

أولاً - هوسرل وعالم النفس :

ثانياً - دراسة السلوك والمجال الفنومئالي :

١ - السلوكية •

٢ - علم نفس الشكل أو المدرسة الجشتالطية •

٣ - تصور ميرلوبونتي للسلوك والمجال الفنومئالي •

ثالثاً - بعض أمثلة من مساهمات ميرلوبونتي في علم النفس :

١ - علم نفس الطفل •

٢ - الاحساس وارتباطه بالادراك الحسي •

تمهيد :

كان لعلم النفس موقعه الفريد فى فلسفة ميرلوبونتى . واذا كنا قد لمسنا عنايته بالسياسة واتخاذ له مواقف سياسية ازاء قضايا عصره ، باعتباره ذلك الفيلسوف الذى يعيش الخبرة وينفعل ويتفاعل مع كل ما يجرى من حوله ، فان عنايته بعلم النفس تفوق عنايته بالسياسة وفلسفة التاريخ ، اذ ان العلاقة بينه وبين علم النفس هى علاقة جدلية ، علاقة بين مؤثر ومثاثر يلعب كل منهما دورين فى نفس الوقت . وبعبارة اخرى نقول ان ميرلوبونتى استفاد من علم النفس ومثاثر بنظرياته واستقى منها الكثير كى يشكل عناصر فلسفته الفنونولوجية الوجودية ، ويتضح هذا من دراسته للجسم والادراك الحسى والكوجيتو وغيرها من الموضوعات ، ومن هنا لعب علم النفس دور المؤثر وميرلوبونتى المتاثر . الا ان هذا لا يمثل الصورة كاملة ، فقد نظر ميرلوبونتى الى علم النفس ذاته بنظرياته ومدارسه وراى فيها الغث والسمين ، فالبعض على حفى والبعض على باطل ، وقد تكمل نظرية ما نظرية اخرى فنصل من خلال الاثنين الى علم نفس سليم فى نظر ميرلوبونتى ، وهنا لعب ميرلوبونتى دور المؤثر وعلم النفس المتاثر ، وذلك بفضل الاضافات التى قدمها والتعديلات التى اوصى بها .

نقد شغل ميرلوبونتى كرسى الاستاذية فى التربية وعلم النفس فى الفترة من ١٩٤٩ الى ١٩٥٢ . فلتحت له الفرصة كى يعرض امام طلبته آراء مفصلة فى علم النفس . ونذكر بعض موضوعات هذه المحاضرات : المنهج فى علم نفس الطفل ، علوم الانسان والفنونولوجيا ، الجانب النفسى والجانب الاجتماعى « Psychosociologie » للطفل ، والوعى واكتساب اللغة ، الطفل من وجهة نظر البالغ ، العلاقات بين الطفل والاخر كما يراها الطفل ... وقد حاول ميرلوبونتى فى هذه المحاضرات ان يربط الفلسفة بالمعرفة الموضوعية التى يقدمها العلم ،

واهتم بخاصة بالعلاقات التى تربط الفنونولوجيا بعلم النفس كما يتضح من مجموعة المحاضرات التى تتناول العلوم الانسانية والفنونولوجيا .

واذا كان علم النفس يشكل جزءا هاما وحيويا من فلسفة ميرلوبونتي فان هذا يتضح بجلاء فى كتابية « بنية السلوك » ، و « فنونولوجيا الادراك الحسى » . فقدم علم النفس الخلفية العلمية للتفكير فى موضوعات الوعى والعالم والآخريين وما يربط بينهم من علاقات . ولقد قصد ميرلوبونتي فى كتابيه ادخال الفنونولوجيا الوجودية كحل لمشكلات السلوك التى لم تستطيع مدارس علم النفس بما فيها المدرسة الجشتالطية حلها . كما تناول ميرلوبونتي فى بعض مقالات كتابه « المعنى واللامعنى » الرابطة التى تجمع الفلسفة وعلم النفس .

لقد حاول ميرلوبونتي فى « بنية السلوك » بيان قصور الاجابات التى يعطيها علم نفس المعمل للمشكلة السلوك ، وذلك بالرغم من الوقائع التى تعرف عليها وسجلها . لقد تناول ميرلوبونتي الصورة التى ترسمها لنا المدارس الرئيسية فى علم النفس التجريبي ، وبخاصة علم نفس الجشتالط والسلوكية واهتم باثبات أن الوقائع والمعطيات التى جمعها هذا العلم تكفى لمعارضة كل المذاهب التأويلية التى استقت منها السلوكية والنظرية الجشتالطية ضمنا أو علنا . ان « بنية السلوك » تضع نفسها على مستوى الخبرة العلمية لا الطبيعية وتحاول جاهدة اثبات ان هذه الخبرة - اى مجموع الوقائع التى تشكل السلوك فى ضوء البحث العلمى - لا تفهم داخل المناحى الأنطولوجية التى يتبناها العلم فجأة . وتتأسى « فنونولوجيا الادراك الحسى » على الخبرة الطبيعية الساذجة التى وضعها هوسرل فى كتاباته المتأخرة . فاذا كان الكتاب يرجع كثيرا الى المعطيات التى يقدمها علم نفس المعمل أو السيكيوباثولوجى فذلك بهدف القاء الضوء على الخبرة الطبيعية والتحضير لتأويلها ، فهى فى نظر ميرلوبونتي تشكل الموضوع المهم (١) .

(1) Alphonse De Waelhens. Une philosophie de l'Ambiguïté. dans Merleau - Ponty . Structure du comportement. op . cit pp V-XV. p. XII - XIII.

لقد اعتبر ميرلوبونتي اذن علم النفس مدخلا يرتاد من خلاله آفاق المعرفة والأساليب المنهجية ، وقد قال فى صدد حديثه عن الادراك الحسى :

« اننا لا نستطيع ان نبدأ دون علم النفس ولم نكن لنستطيع ان نبدأ بعلم النفس وحده » (١) .

أولا - هوسرل وعلم النفس :

اهتم ميرلوبونتي بموقف هوسرل من علم النفس باعتباره يمثل موقف الفنونولوجيا من علم النفس . ان الفيلسوف ولا شك مشروط بأسباب فسيولوجية ونفسية واجتماعية وتاريخية لا يستطيع ان ينفصل عنها تماما . الا ان ميرلوبونتي يرى اننا نستطيع التقليل من آثار تطرف العلوم - المتماثلة فى علم نفس متطرف « . . . . » *Psychologisme* وعلم اجتماع متطرف « . . *sociologisme* » تاريخية « *historicisme* » ، التى تنظر الى الانسان من الخارج - عن طريق كشف الشروط التاريخية والاجتماعية والنفسية التى تعتمد عليها . وتكون مهمة الفيلسوف حينئذ ان يستعيد الثقة واليقين ويفرق بين الحق والباطل . وقد رأى ميرلوبونتي فى موقف هوسرل مثالا على موقف الفيلسوف ازاء العلم بما دفعه الى الاهتمام بدراسة موقفه من علم النفس .

لقد اراد هوسرل استعادة المهمة التى يتعين على الفيلسوف تحمل اعبائها . فعلى الفيلسوف فى ممارسته للفلسفة الا ينزلق الى التفكير كإنسان عادى بل عليه أن يبتعد خطوة الى الوراء وينفصل عن خبرته بالواقعة ، ولا يتناول شخصيته الامبريقية الا كاحتمال ، الا أن هذا فى الواقع لا يعنى أنه يترك موقفه الواقعى . والرد الفنونولوجى الذى يتمثل فى تعليق مجموع التأكيدات الطبيعية لا يضعنا خارج الزمان ؛ فالفنونولوجيا ليست علم الحقائق الخالدة بل هى علم كل الأزمان

---

(1) Merleau Ponty . *Phénoménologie de la perception*. op. cit . p. 77

« omni - temporel » أى تعميق الزمانية وليس تجاوزها ، والفلسفة ليست قفزة خارج الزمان أو نسقا نهائيا بل هى « توسط لا نهائى » *mediation infini* « غير محدود ، يجرى فى « موقف حوار » . والفيلسوف يعيش فى موقف ، ويحقق التجاوز الوحيد عن طريق علاقته بالآخر التى تتيح التوصل الى طهارة الفكر : فالذاتية المتعالية هى ذاتية متبادلة (١) .

ويجاهد هوسرل من أجل تحقيق علم متكامل دون التوضيح بالعلم ولا يعلم النفس بصفة خاصة ، انه يبحث عن تحرير علم النفس المحصور داخل صعوبات منهجية ، لذا فقد طرح التساؤل التالى :

كيف نكتشف طريقا للمعرفة لا ينفصل عن الخبرة ويبقى بالرغم من ذلك فلسفيا ؟ وقد وجد الحل فى حدس الماهيات *l'intuition* وهو طريق للمعرفة يجمع بين الطابع *des essences* الواقعى للمعرفة النفسية وكرامة المعرفة الفلسفية . لقد تذبذب هوسرل فى البداية بين علم نفس متطرف وقضايا علم منطق متطرف *log icisme* الا انه قطع صلته بالاثنيين عن طريق نظرية فى « الرد الفنونولوجى » . لقد حاول الرد ان يعلق العلاقات التلقائية بين الوعى والعالم ، ليس بغرض نفيها وانما من أجل فهمها . ويرتبط هذا الرد بكل من مظاهر العالم الخارجى وذات الانسان المتجسد الذى تبحث الفنونولوجيا عن معناه . وبهذا التصور يميز هوسرل بين ذات متعالية وفاعل امبيريقى متجسد فى المكان والزمان .

وقد ظهر هذا التطور فى شكله الأول لدى هوسرل فى مرحلة « الأفكار » *Ideen* . . . الا ان مزيد من التطور فى اتجاه اعمق قد تحقق من خلال المنهج الفنونولوجى . وقد حدد هوسرل فى اواخر

---

(1) Merleau - Ponty. Les Sciences de l'homme et la Phénoménologie , op cit p. 10. o

حياته الهدف ولن يكون هو العثور على وعى يملك ما هو ضرورى لتأسيس
المساهيات فيها وراء الظواهر ، وانما الهدف هو العثور على ذات ملزمة
من قبل بهذه الظواهر (١) .

ولما كان علم النفس هو علم الوقائع أو علم الانسان داخل العالم
مستجيبا للمواقف من خلال مختلف أنواع السلوك ، فمن ثم هو لا يختلط
بالفنونولوجيا المتعالية . فان الفنونولوجيا المتعالية تتمثل فى ذلك
التفكير العام الذى يحاول توضيح كافة الموضوعات القصدية التى يستهدفها
الوعى ، كما يحاول تحديدها . ويعتبر علم النفس غير كاف كفسلفة ،
فهو وان كان يشارك فى المعنى العام ويتلقى مسلماته الواقعية عنه .
الا ان الذات الاميريقية جزء من العالم ، وهذا العالم لا يوجد الا امام
ذات متعالية . وحتى علم نفس الشكل اعتبره هوسرل غير كاف كفسلفة .
فحتى اذا تم ادراك الوعى ككل « *totalité* » . . . . . الا انه يظل
ادراكا بطريقة الاشكال الطبيعية . ففى رأى هوسرل ان كافة نظريات
علم النفس لا تميز بين طريقة وجود الوعى وطريقة وجود الاشياء (٢) .

وانطلاقا من حماسه الفلسفى يستبعد هوسرل كلا من علم نفس
الشكل وعلم النفس الذرى *Psychologie atomistique* . . . . .
فقد رأى انه يتعين الوصول الى المعنى الداخلى من خلال تحليل قصدى
وليس بواسطة الملاحظة البسيطة . وهكذا يظل الاستقراء ، وهو منهج
علم النفس ، اعى اذا لم يتعرف على الوعى الذى يقوم بدراسته ،
فلكى نفهم الانسان علينا استكمال هذا الاستقراء بواسطة النظرة الداخلية
التي توضح الخبرة . ويمكن الحل فى رأى هوسرل فى علم نفس أيدتيكى ،
وهو علم نفس تأملى يتناول الموضوعات الأساسية فى علم النفس ،
ويستخرج من الخبرة المشتركة السابقة على العلم العديد من الوقائع ،
مثل مفاهيم الادراك الحسى والصورة والانفعال . . . . . الا اننا يجب ان

(1) Ibid p. 11.

(2) Merleau - Ponty. Les Sciences de l'homme et la phénoménologie dans Bulletin de psychologie op. cit. p. 144

نعطيها معنى متماسكا ذا قيمة كى نعرف ماذا تعنى الخبرات الخاصة بكل من الادراك الحسى والصورة والانفعال . وبهذا الشكل يتم فى رأى هوسرل الحفاظ على استقلالية علم النفس المعنى بالبحث فى الوقائع : فهو يظل مرتبطا بعلم نفس أيدتيكى يقوم من خلال التفكير فى الخبرة باستخلاص معناها (١) .

ويرى ميرلوبونتى اننا لابد ان نفهم العلاقة بين علم النفس والفنومولوجيا بطريقة شبيهة بالعلاقة بين الفيزياء والهندسة ، فلابد من وجود الهندسة كى توجد الفيزياء ، وعلم النفس يعتمد على الفنومولوجيا من أجل منهجه . كما يشبه هوسرل تلك العلاقة بالعلاقة بين علم الاجتماع والاحصاء ، فالاحصاءات ليست علم اجتماع بعد وعليها ان تتصل بالوقائع الاجتماعى . وبالمثل لابد من الاتصال بالوقائع النفسى لفهم الدراسة الإمبريقية فى علم النفس ، ولفهم الوقائع التى تحملها الينا هذه الدراسات (٢) .

وقد ظهرت اعتراضات على منهج هوسرل ونظيرته الى علم النفس ، ولكنها فى رأى ميرلوبونتى اعتراضات قابلة للنقاش والتنفيذ . لقد قيل ان علم النفس الأيدتيكى يمثل رجعة الى علم نفس الاستبطان *introspection* . وتم مقارنة هوسرل ببرجسون . ولكن فى الواقع انه يستحيل قيام أى خلط بينهما . فان اكتشاف معنى عالم الحياة يقوم على التفكير ، أى على قدرة الذات على ان تجعل نفسها هدفا ثم تصل الى برهان نهائى حيث لا يتميز الوجود عن المظهر *(tre et orranafitre)* . لقد تحدث هوسرل عن الكوجيتو أى عن وعى مأخوذ فى تحوله النهائى حيث يظهر غير قابل للرد الى الأشياء الخارجية ، ويكون معطى لذاته فى دقة ، ويمثل أساس كل يقين . ووجود الوعى لا يتميز بالنسبة لهوسرل كما هو الحال لدى كافة

(1) Ibid p 145.

(2) Ibid

الديكارتيين ، عن الوعي بالوجود . والذات التي يتعين معرفتها هي الذات التي أمثلها أنا ، ويريد هوسرل استخدام هذا التقارب بين الانا والانا الذي يعرفه الكوجيتو ، ولا يمت هذا التفكير الديكارتى بأى صلة الى الاستبطان . فالاستبطان هو ادراك داخلى ، هو تسجيل لوقائع تحدث بالداخل ، وهو يعبر عن سلبية وعى ينظر الى نفسه وهو يحيا . وما نحن بصددده هو تفسير لأصل الادراكات الداخلية مثل تفسيرنا للادراكات الخارجية . ولا يوجد ما يحول دون اهتمام الفكر الفنونولوجى بالآخر وسلوك اعتبر اننا شاهدا عليه .

وهكذا يدخل هوسرل فى « التأملات الديكارتية » مفهوم السلوك *Gebaren* ازاء الآخر . وعلم نفس القصدية الخالص الاصيل هو علم نفس الذاتية الخالصة المتبادلة . وقد لاحظ هوسرل ابتداء من عام ١٩١٠ إمكانية تحديد النفس عن طريق الذاتية المتبادلة ، ومن ثم يستحيل رد علم النفس الايديتى الذى لا يهتم بالتمييز بين داخل وخارج الى الاستبطان (١) .

وقد ظهر اعتراض ثان يبدو ان هوسرل نفسه كان يستشرفه مما جعله يعدل افكاره فى الجزء الثانى من أعماله . ويقوم هذا الاعتراض على التساؤل التالى :

الا يحيل تقديم علم نفس ايديتى يحدد المقولات الأساسية للنفس علم النفس الى مجرد دراسة للتفاصيل ، وهل الخبرة الايديتية ملائمة ؟ هل تحافظ على الخبرة وتمضى نحو العمومية . فى أعماله الأولى عرف هوسرل العلاقة بين علم النفس والفنونولوجيا بأنها مثل العلاقة بين تفسير المضمون وتفسير الشكل . فعلى سبيل المثال ثبتنا الفونولوجيا بالمكان بينما يحدد علم النفس المضامين الملموسة والمرئية التى اصل من خلالها الى ادراك المكان . وهنا يبدو أن الحدس الايديتى يقدم المهم ولا يكون أمام

---

(1) *Ibis* p. 146.

علم النفس الامبريقي الاستقراي سوى ان يبين في الوجود ما سبق لعلم النفس الايديتيكي ان حدده في الماهية . وقد رأى هوسرل في كتابات تالية ان علم النفس يحدد قوانين الظواهر بينما يقع على الفنونولوجيا مهام وصف الظواهر وفهمها . وقد اوضح هوسرل ان حدس الماهيات لابد ان يتيح معرفة الواقعي في علاقته بالخبرة التي تحتفظ بمعناها ، كما يتيح معرفة بالعام او الشامل universal . ويقع على عاتق علم النفس الفنونولوجي توضيح كيفية ظهور الماهيات من خلال المسار السببي لحياة معينة(١) .

وقد حدث تطور في فكر هوسرل لدرجة انه وصل الى القول بانه من الصعب اقامة تمييز واضح بين علم النفس الامبريقي وعلم نفس ايديتيكي . وكما حقق جاليليو ماهية الشيء الفيزيقي عند دراسته لسقوط الاجسام فان كل فيزيائي قد ساهم في تطوير الماهية ، وليست الفنونولوجيا سبقة بمفردها في البحث في الماهيات . والادراك الحسي هو اساس الماهية العامة ..... Wessens chau باعتبارها استرجاعا فكريا او توضيحا لموضوع الخبرة . فمن الاساسي للماهية ان تعلم انها استرجاعية وتقع في موقع متأخر ، ومن هنا نجد فكرة معرفة مباشرة ينكشف معناها عن طريق الماهية . ويؤدي هذا الى فكرة تطور مزدوج . الفكر يحيط بالموضوع ولكن الماهية تستهدف الادراك الحسي باعتباره شيئا تفترضه . ويوجد في اساس الماهية حدس للفرد يتعين ان يظهر ولا وجود للحدس اذا لم توجد الرؤية Visibilité (٢) .

لقد اصر هوسرل على وجود علاقة توازي بين علم النفس والفنونولوجيا ويقول في هذا الصدد في « افكار » : « ان كل ملاحظة امبريكية تحدث في ناحية تقابلها ملاحظة ايديتيكية في الجانب المقابل » .

(1) Ibid .

(2) Ibid p 147

وهو يعنى ان شرح أى مقولة تنتمى الى علم النفس الامبريقى التجريبي لابد ان تتفق مع مقولة أيديتيكية بشرط امكانية استخلاصها . ويشير هذا الرأى لدى هوسرل الى البعد تماها عن علم نفس أيديتيكي يعتمد على الفكر وحده لاعطاء مبادئ نفسية محتملة بما تتضمنه من حياة نفسية واقعية خاصة بنا كبشر . وتبدو الواقعية الانسانية هنا كنقطة ادراج للماهية العامة . فمن طريق وعى بنفسى كما أننا نستطيع ادراك الماهيات ولا يتمايز بالتالى الممكن والواقعي (١) .

والواقع ان الموضوع المشترك بين وجهة نظر علم النفس ووجهة نظر الفنونولوجيا هو دائما الانسان . ونتيجة لذلك فان الصورة الامبريقية التى لدينا عن الانسان ، حتى لو كانت مكتسبة بسبب افتراضات علم النفس ، الا انها تجعل هذا العلم اذا تنبه لما يصفه ، يتوصل الى ان الانسان حامل للفكر وليس جزءا من العالم . وهكذا تتضح العلاقة التى تتخذ شكل تداخل أو احتواء متبادل بين علم النفس والفنونولوجيا . ومما لا شك فيه ان هوسرل كان واعيا بخطر تقديم تصور للماهية دون ركيزة فى الخبرة وكان لابد لمنطق الأشياء ان يقود هوسرل الى الاعتراف بوجود روابط أكثر عمقا بين الاستقراء والماهية العامة ، وتجانس بين علم النفس والفنونولوجيا (٢) .

لقد رفض هوسرل اذن مدارس علم النفس التى تطورت فى عصره بما فيها علم نفس الشكل ، بالرغم من ان الذين قاموا بتأسيسها كانوا من طلابه . فهو يرى اننا سواء ادركنا الوعى ككل أو كذرات نفسية فان هذا لا يطرح اختلافا من حيث المبدأ ، وذلك ان فكرة الكل الموجودة لدى الجشتالطين تشير فى رأى هوسرل الى شئ وليس وعيا .

لقد وجد ان نظرية الجشتالط كما هو الوضع بالنسبة لكافة

---

(1) Ibid p . 148

(2) Ibid .

اتجاهات علم النفس تجهل الأصالة الراديكالية للوعى ، وذلك بردها
الوعى الى ابنية تتميز لدى الجشتالط بأنها كلية ، ولكنها بالرغم من
ذلك تنتمى الى نسق يتضمن الأسباب والعامل الطبيعى والحدث .
لقد اعترف هوسرل ان جاليليو سبقه فى وضع ماهية الأشياء ولكنه
لم يرض أن يعترف ان نظرية الجشتالط فعلت نفس الشيء . علما بأن
النظرية الجشتالطية ترى ان لكل شئ معنى ، وكل ظاهرة نفسية موجهة
نحو معنى معين . وبهذا المنظور يكون علم نفس الشكل علما مؤسسا على
فكرة القصدية .

لقد وجد ميرلوبونتى حلا لموقف هوسرل يتمثل فى أولوية الادراك
الحسى . حقا لقد اعتبر هوسرل الادراك الحسى من أكثر مستويات الوعى
أصالة ، ألا انه لم يمثل سوى مرحلة واحدة فى بحث هوسرل الفنونولوجى
الذى يسير عبر مستويات الوعى من أدناها الى أعلاها . ويرى
ميرلوبونتى ان الفيلسوف فى مواجهته للادراك الحسى يتعلم الوصول
الى علاقة مع الوجود تتطلب القيام بتحليل جديد للفهم . فان الأبنية
الأساسية للادراك الحسى تؤثر على كافة مجموعات الخبرة العلمية
والخبرة التاملية الى درجة أن البحث فى الادراك الحسى يتضمن
مشكلة الوعى بشكل عام . وهنا تصبح فنونولوجيا الادراك الحسى هامة
وملحة ليس داخل الفنونولوجيا فحسب وانما كتعريف لها ايضا . لقد
راى ميرلوبونتى ان الفلسفة التقليدية اساعت فهم موضوع الادراك الحسى
ومن هنا اتجه اول ما اتجه الى المجالات التى تناولته وهى الفسيولوجيا
وعلم النفس التجريبي (١) .

لقد اتجه ميرلوبونتى الى مجال علم النفس فى أول كتبه « بنية
السلوك » ويمكن اعتبار هذا الكتاب علما لنفس السلوك ، وهو احد
انواع تطبيق المنهج الفنونولوجى . وقد حاول فيه رد السلوك القائم

---

(1) Carr. op cit p 375

على الاستجابة كى يقيم أنواعا من السلوك الراقى . كما رد النظام المادى والنظام الحيوى « *l'ordre physique et l'ordre vital* » كى يقيم بنية النظام الانسانى كما هو موجود فى الوعى الادراكى ، وذلك كحل جديد للمشكلة التقليدية الخاصة بالعلاقة بين العقل والجسم . ويمثل الكتاب محاولة لتكوين وجهة نظر متماسكة يدخل فيها مكتسبات النظريات الفيزيائية والنفسية ، كما انه طرح فيه ابتداء من مفاهيم الشكل والبنية والنسق وصفا جديدا للموضوعية (١) .

ويعتبر « فنومولوجيا الادراك الحسى » احدى التطبيقات الهامة للمنهج الفنومولوجى أيضا ، وذلك بطريقة ميرلوبونتى القائمة على أولوية الادراك الحسى . وهو ينظر فيه الى الفنومولوجيا ليس فقط من جوانبها المنهجية - تفنيد الآراء التقليدية المسبقة والرجوع الى الظواهر - بل ينظر أيضا الى نتائجها كإكتشاف جسم العالم المدرك للوجود فى ذاته وللوجود فى العالم باعتبارها مجالات للبحث (٢) .

ثانيا - دراسة السلوك والمجال الفنومونالى *Le champ phénoménal*

كى يشكل ميرلوبونتى وجهة نظره عن السلوك ويبحث فى الادراك الحسى ، كان لابد أن يبدأ من علم النفس ، .أدعاه الى النظر داخل هذا العلم ليتبين الطريق الذى قطعه لتأويل السلوك .

١ - السلوكية :

تعتبر السلوكية فرعاً من فروع الاتجاه الوضعى فى مجال علم النفس ، ويقوم على الاعتقاد فى أن البحث النفسى والاجتماعى يعتمد فى وصفه وتفسيره على الوقائع الملاحظة ، وبالعالى على السلوك المادى للموضوعات التى يدرسها . وعلى هذا الأساس رفض

(1) Tilliette, op. cit , p. 20.

(2) Hassan Hanafi. L'exégèse de la phénoménologie . Le Caire Dar Al - Fikr Al - Arabi, p. 157.

السلوكيون منهج الاستبطان » ..... » introspection « القائم على ملاحظة الذات والذي ظل يحتل مكانه مرموقة في علم النفس التقليدي مدة طويلة ، باعتباره غير علمي ولا تخضع نتائجه للاختبار . وقد أكد السلوكيون في مواجهة ادعاء القائلين بالاستبطان بأن السلوك البشري لا يمكن فهمه الا اذا نظر إلى البشر باعتباره موضوعات طبيعية ، كما أكدوا على أن منهجهم يقوم على الخبرة وحدها ولذا دلتوا على فساد منهج الاستبطان (١) . ومن أبرز ممثلي هذه المدرسة واطسن ونيل ميلر وسبنسر وتولمان وسكينر وآخرين .

ولقد بدأ هذا الاتجاه في أحضان الفسيولوجيا ، إذ أنه رأى في بداياته ، ان الفلسفة تأملية استبطانية ذاتية مما جعله يتجه الى البحث عن الموضوعية من خلال العلم . وعلم النفس الموضوعي لا بد أن ينظر الى الخارج وليس الداخل ، ويصل الى معرفة قابلة للتبادل عن طريق التوجه الى مظاهر جسمية . أنه ينظر الى علم النفس باعتباره فسيولوجيا في الأساس ، ودراسة لإجهاز العصبى يلعب دورا رائدا وعن طريق دراسته يمكن التوصل الى وظيفة العقل . ويضع هذا الاتجاه كهدف له التوصل الى قوانين . إذ أنه يرى أن عليه مهمة إقامة معارف قابلة للتثبت وفي نفس الوقت تتجاوز خصوصية الحدث : فهو لا يقصد الخاص وإنما عمومية القوانين . علم النفس هو إذن علم نفس الجسم ويوجه نحو القضايا العامة (٢) .

وقد رأى علم النفس في هذه المرحلة ضرورة تطبيق مناهج العلوم الطبيعية ، مادام يبغى الموضوعية . ذلك أن المناهج العلمية تهدف الى إدراج الوقائع تحت علاقات سببية .

(1) C. Kaufman. Methodology of the Social Sciences New York : The Humanity Press 1958 p. 149.

(2) Merleau Ponty Les Sciences de l'homme et la phenomenologie. Bulletin de psychologie op. cit, p . 153

فيمثل الهدف فى الوصول الى علاقات بين نتيجة وسابقة لها
 antécédent . وهى علاقات بسيطة ، أبسط من العلاقات التى
 تظهر فى خبرتنا . وعلى هذا قاموا بتطبيق التصورات المنهجية لكل من
 ستيوارت مل وتين Taine . ويرى مل ان المنهج العلمى والتجريبى
 فى انتخاب الوقائع التى تكشف عن الصلات الموجودة بين بعض الوقائع ،
 فالعلم بالنسبة له هو نوع من تضيق الانتقاء ينكشف من خلاله نسيج
 الظواهر . بينما يرى تين ان هدف الفيزياء هو الوصول الى نوع من
 القانون المفرد الذى يلخص كل القوانين الأخرى ، وهدف المعرفة التجريبية
 هو الوصول الى علم النفس لكشف هذه العلاقة الرئيسية والفريدة .
 ويطبق هذا التصور على علم النفس لكشف العلاقات البسيطة للسببية
 ورد المعقد الى البسيط . ويرتبط بتطبيق مناهج العلوم الطبيعية ضرورة
 ان يكون علم النفس كمياً ومن هنا أدركوا أهمية القياس واستبعاد
 القيمة (١) .

وقد حدث تطور فيما بعد لهذه المناهج فقد نظر الى العلم لا باعتباره
 تسجيلاً للوقائع على طريقة مل وإنما باعتباره بناء من التصورات تسمح
 بتنظيم الوقائع والربط بينها . مما أدى بعلم النفس الى مراجعة التناقض
 بين امبريقية موضوعية من ناحية واستبطانية ذاتية من ناحية أخرى وتجاوز
 الاختيار بينهما . كما لاحظ علماء النفس ان واقعة التوجه الى الجسم
 والى الجهاز العصبى بالذات لفهم العقل خادعة . لذا فقد أتجه بأفلوف
 كى يفسر عمل المخ الى استعارة معطيات من الفكرة التى لديه عن السلوك
 كى يسقطها على الحركات الآلية للدماغ . فهو لم يلجأ الى علم نفس
 موضوعى وإنما فضل التوجه الى الظواهر ما دامت الفكرة التى يكونها
 علم النفس عن الجسم تفترض منذ البداية تصور السلوك (٢) .

والتطور الثانى الذى طرأ على اتجاه علم النفس ، فى رأى

(1) Ibid .

(2) Ibid p. 134.

ميرلوبونتي هو مراجعة التناقض بين الفردى والعام . فقد بين جولدشتين ان دراسة فرد واحد دراسة دقيقة فى ظل علاقات عديدة وبالتبثيت عن طريق عيدة مجاور لا يقل دقة عن مقارنة أعداد كبيرة من الحالات . كما لم يعد علم النفس يقتصر فى بحثه على كشف العلاقات السببية الأكثر بساطة ، وهكذا تم تجاوز احد تصورات المنهجية العلمية التى ترجع الى منطق مل (١) .

وفى دراسة السلوكية لموضوع السلوك وضعت بعض الأهداف الرئيسية عرضها ميرلوبونتي عرضا نقديا . فالسلوكية تزعم انها ضد الاستبطان وضد الوعى باعتباره سلسلة من الحالات المنغلقة على نفسها . ويتمثل هدف السلوكية فى وضع الذات مع العالم ، وبالتحديد مع العالم الاجتماعى ، وبموضوع العلم فى رأيها هو السلوك باعتباره جدلا بين الفرد والعالم .

وقد رأى واطسن انه يمكن دراسة السلوك دون الرجوع الى الفسيولوجيا ، وذلك بالنظر اليه كتيار من النشاط *un courant d'activité* يتجه نحو المحيط الفيزيقي والاجتماعى كمصدر لبعض المعنى . ان هدفه يتجاوز الرد الى الفسيولوجى ، الا أن المواجهة بين الخارج والداخل سيطرت عليه مما جعله لا يستطيع ترجمة عمله الا فى شكل تحليل للظواهر العصبية . وفى النهاية توقف عند نظرية الاستجابات *réflexologie* . . . . . حيث يعتبر السلوك سلسلة من الاستجابات المشروطة . فأصبحنا كما ندرس السلوك الحيوانى فى المتاهة ندرس الانسان فى المتاهة الاجتماعية ، فتقوم مجموعة من الشروط بتشكيل علاقاته داخل السياق الاجتماعى . وهكذا أدار واطسن ظهره لهدفه الأول ، فلم يعد النشاط هو الذى يفسر العلاقة بين وسط فيزيقي ووسط انسانى وإنما هى السببية (٢) .

(1) Ibid .

(2) Ibid p. 155.

وقد انتهى ميرلوبونتي فى دراسته للسلوك المنعكس لدى الفسيولوجيين من اتباع واطمن الى استحالة الثبوء بالاستجابات ابتداء من الطبيعة الموضوعية للمثيرات وحدها . ففى الواقع أن الجسم هو الذى يحدد المثيرات التى تؤثر عليه . وتكون السلسلة الخاصة بكافة الاستجابات شكلا جشالطيا متوازنا يتحكم فى العلاقة المتبادلة بين المثير والاستجابة . وقد درس ميرلوبونتي بنفس الطريقة الأنماط الراقية للسلوك ابتداء من استجابات بافلوف الشرطية . وقد اتضحت ثغرات هذه النظرية ، خاصة عندما سلطت دراسات جلب Galb وجولدشتين Goldstein عن أصابات المخ وتمويضاته الضوء عليها (١) .

ان السلوكية تدعى انها تتمسك بالموضوعى ، الا أن فكرة السلوك نفسها عند التحليل ، فيما يرى ميرلوبونتي ، تتعمق وتتضاعف ، فأننا ندرك وجود اتجاه ما فى الداخل ولكننا لا نستطيع كما بين جولدشتين تعريف السلوك بواسطة أى حركة . فإى حركة للجسم ليست سلوكا ، ومن هنا ضرورة عدم اخضاع الجسم لأى مثير : فلا يكفى أن نسجل عدد الاستجابات كى نصل الى القانون الداخلى . كما أن علينا أن نميز بين استجابة جغرافية وسلوك . فإذا كان لدينا ثلاثة فئران فى متاهة وخرجوا منها جميعا ، فإن استجاباتهم الجغرافية متطابقة . ولكن تحليل أو وصف سلوك الفئران الثلاثة يتيح التمييز بين سلوك قائم على الاستثارة بالنسبة لاحدهما ، وبحث عن طعام بالنسبة للثانى ، والاستكشاف المجرى بالنسبة للثالث . وتعجز السلوكية عن إجراء مثل هذا التمييز فقد وضع علم نفس الحيوان الحيوانات فى مواقف لم يظهر فيها التمايز بينها . يتعين إذن من خلال واقعة الاستجابة معرفة معناها ، أى البنية الداخلية للسلوك ، وذلك بالاستعانة بخصائصها الملاحظة (٢) .

(1) Spiegelberg , op . cit p . 453.

(2) Merleau - Ponty . Les Sciences de l'homme et la phénoménologie dans Bulletin de psychologie , op . cit p 156

السلوكية تظن ، فيما يرى ميرلوبونتي ، انها تقع فى المحيط الجغرافى » . . . . . « *entourage géographique* » وتذكر السلوك من خلال المعطيات العلمية ، الا ان الواقع ان هذه المعطيات هى عناصر المحيط الانسانى ، بمعنى ان محيط السلوك ينتهى بان يتضمن العالم الجغرافى نفسه ، ولا يمكن فى اى حالة ان نقع بكليتنا فى عالم جغرافى فقط . لقد ظن الماركسيون انهم واجدون فى الواطسنية حليفا ، الا ان فى الواقع ان السلوكية ابعد ما تكون عن الماركسية . فماركس يبين ان العلوم تعتبر مرحلة فى تطور التاريخ الانسانى وان بنيتها المعرفية توافق بنية المجتمع الذى تنشأ فيه ، ولا يوجد ما يسمى علوم فى ذاتها ، بينما السلوكية الواطسنية ، فى رأى ميرلوبونتي ، تبدو كمادية آلية قائمة على تصور خاطئ للموضوعية العلمية . ان مثال الموضوعية وهم اذا تمثل فى تسجيل بسيط لمعطى خارجى ، ذلك ان العالم الخارجى لا يتم ادراكه الا ابتداء من موقف انسانى (١) .

ولما عجزت السلوكية عن استيعاب هذا المستوى الجديد الذى طرحه ميرلوبونتي لدراسة السلوك وهو المحيط الانسانى ، فقد اتجا الى المدرسة الجشتالطية ليرى ما اذا كان يوجد عندها حلا لعلم النفس الانسانى .

٢ - علم نفس الشكل او المدرسة الجشتالطية :

ترى المدرسة الجشتالطية او النظرية الجشتالطية كما يطلق عليها « *Gestalttheorie* » انه لا يمكن وصف الحدث سواء كان خبره او فعلا باعتباره مجموع احداث صغيرة مستقلة . ويسمى هذا الحدث جشتالط « *Gestalt* » . . . . . « بالالمانية ويترجم الى شكل *forme* » او بنية *structure* وقد ادخلت المدرسة الجشتالطية منظورا جديدا لدراسة الوقائع النفسية .

---

(1) Ibid .

وقد نشأت الجشتالطية فى ألمانيا فى العقد الثانى من القرن العشرين كرد فعل على علم النفس الذرى atomistic ومؤسسيها هم فرتهير Max Wertheimer وكوهلر Wolfgang Kohler وكوفكا «...» Kurt Koffka «...» ومع وجود النازية فى ألمانيا تركها القطار المدرسة الى الولايات المتحدة الأمريكية . وقد اهتموا أساسا بمشكلات الإدراك - ومن هنا اهتمام ميرلويونتى الكبير بهم - ثم انتقلوا للبحث فى مجالات التفكير والذاكرة والتعليم . ثم اتجهوا حديثا الى علم النفس الاجتماعى وعلم نفس الفن ، كما اتصلوا ببعض جوانب المنطق والأخلاق .

ويرى الجشتالطيون أن أحداث الحياة العقلية تملك شكلا ومعنى وقيمة وهذه هى خصائصها الرئيسية ، ولم يكن علم النفس السائد يتضمن أى إشارة الى هذه النواحي . وتهدف هذه الدراسة الى التعرف على عناصر الخبرة وكذلك المثير الذى سببها ، يلى ذلك وصف للطريقة التى تجمعت بناء عليها هذه العناصر ، ويعتمدون فى ذلك على منهج الاستبطان التحليلى (١) . ويتخذ الجشتالطيون كنقطة بداية يقين الكليات المختبرة « the evidence of experienced wholes » ويلاحظون أن التغيير فى نقطة واحدة من الكل المتمايك يخلق تغييرات. منظمة ، مما يشير الى وجود تحديد متبادل للأجزاء داخل الكل ، بالإضافة الى عمليات تفاعل تعتمد على العلاقات بين الأجزاء . علاوة على ذلك فإن أجزاء الكل ما دامت تملك طابعا متدرجا فلا يمكن وصف بنيتها فى ضوء مجموع العلاقات (٢) .

وسلوك الكائن لا يتحدد على أساس سلوك عناصر هذا الكائن

---

(1) Solomon E. Ash Gestalt Theory , in International Encyclopedia of Social Sciences . op cit pp 158 - p 159

(2) Ibid p. 167

كل عنصر على حده ، وانما يتحدد على اساس سلوك الكل او البناء العام (١) .

قدم ميرلوبونتي منذ مؤلفه الأول « بنية السلوك » مفهوم الجشتالط (بمعنى الشكل أو البنية) الذى يتجاوز التحليلات التى قدمت كل من النزعة التجريبية والنزعة العقلية ، وهو يتجاوز بشكل خاص ثنائى الوعى والطبيعية التى كانت تفترضها النزعتان . ويشير مفهوم الشكل الى قدره الكائن الحى على العمل بطريقة بنوية وشاملة ، ويبين الترابط الدائم بين اجزائه الموجهة نحو تحقيق بعض الاهداف أو المقاصد . ولا تعتبر البنيات « Gestalten » فى حد ذاتها اشياء تجريبية - باعتبارها علاقات بين اجزاء - ولا اشكالا للوعى - ما دامت ليست نتيجة للفكر (٢) . ولا يرد السلوك الى مجموع الاجزاء ولكنه يعبر عن بنية بدائية (٣) .

وقد عرض ميرلوبونتي فى سياق اعماله علم نفس الشكل ، وابرز آراء اقطابه من أمثال كوهلر وكوفكا وجويوم Guillaume . الا انه بالرغم من اعجابه بمنهجه فى الدراسة الا انه وجد انه لم يذهب بعيدا بدرجة كافية ، وان النظرية التى يقدمها ما زالت نظرية طبيعية تقبل تفوق الظواهر الفيزيائية وتحكمها السببى فى الظواهر النفسية . وسوف نتبين فى الصفحات القادمة وجهة نظر ميرلوبونتي ازاء هذه المدرسة .

لقد رأى ميرلوبونتي ان هذا الاتجاه قد جاء بجديد وقلب ما يمكن

---

(١) مراد وهبة (محقق) يوسف مراد والمذهب التكاملى ، اعداد وتقديم د. مراد وهبة . القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب ، ١٩٧٤ ، تقديم الكتاب ، ص ٨ .

(2) Merleau - Ponty. The Structure of Behavior p 127-8
Guoted in Spurling op cit p 14
Spurling . op cit p 14

أن يسمى بالأنطولوجيا الضمنية للعلم ، مما يستدعى منا مراجعة تصورنا للشروط والحدود الخاصة بالمعرفة العلمية . فيبين عمل كوهلر أن علينا أن نعيد تأسيس عالم إدراكنا وإدراك الحيوان بما يحتويه من أصالة ومع ما يتضمنه من ارتباطات لا عقلية وفجوات . وإذا نجحنا فإن هذا يكون ابتداء من خبرتنا الانسانية بالحيوان . وعن طريق وصف منحى سلوكه كما يبدو لنا مع تمايزاته الكيفية . . . . . وقد انتهى كوهلر الى أن علم النفس كى يكون علميا بحق فيتعين ألا يستبعد خبرتنا الانسانية بالحيوان باعتبارها انسانية الشكل ، وألا يخضعها للتساؤلات التى تطرحها الخبرة الفيزيائية على الذرة أو على الحامض مثلا . فالى جانب العلاقات التى تخضع للقياس توجد علاقات أخرى حقيقية ، ومن هنا ضرورة إعادة تعريف تصورنا للموضوعى . وقد بين كوهلر كشرط للعلاقات بين مثير واستجابة وجود بنية معينة لعالم الحيوان وقد أمتد هذا التصور الى علم الأمراض النفسية « Psychopathologie » والى علم النفس العام . ويدعو كوهلر علماء النفس الى فهم السلوك حسب قانون تنظيمه الداخلى (١) .

والغريب فيما يرى ميرلوبونتي أنه لم يتم تأييد أو نقد ما جاء به كوهلر وزملاءه ، ويتصدى ميرلوبونتي لهذه المهمة . فبدلاً من أن ينتج عن علم نفس الشكل مراجعته للمنهج العلمى وللنموذج العلمى الذى حجب طويلاً واقعية الشكل ، اذ بنا نرى للأسف أن هذا الاتجاه لم يتطور ألا بقدر محدود يؤدى الى مجرد تنشيط لهذا المنهج .

أن الرجوع الى الوصف والاستعانة بالظواهر باعتبارها المصدر الشرعى للمعارف الانسانية يحول من حيث المبدأ دون التعامل مع الشكل كحقيقة أدنى أو مشتقة كما يحول دون احتفاظ العمليات الخطية والأحداث بالمزايا التى تقدمها لهم النزعة العلمية المتطرفة . الا أن مدرسة برلين -

---

(1) Merleau - Ponty. Sens et non - sens. op cit p 146 - 147

الجشثالطية - تراجعت امام هذه النتائج : لقد فضلت أن تؤكد - بواسطة فعل خالص من افعال الايمان - على أن كلية الظواهر تنتمى الى عالم الفيزياء . وذلك بالرجوع الى فيزياء وفسولوجيا أكثر تطورا ، لفهامنا كيف تعتمد الأشكال الأكثر تعقيدا ، فى التحليل الأخير ، على أكثر الأشكال بساطة . لقد أتجهت هذه المدرسة الى دراسة الأشكال التى تبدو ، فى ظل ظروف خارجية معطاة وبخاصة فى المعمل ، منتظمة الى حد ما ، أى دراسة الوظائف الحسية المجهولة « *anonymes* » لقد أرادت بأى ثمن دقة الصياغات حتى لو تركت الأشكال الأكثر تعقيدا التى نهم الشخصية بأكملها تعتمد على الشروط الخارجية المعطاة . ان هذه الأشكال قد تكون أكثر صعوبة فى الكشف ولكنها أكثر قيمة لمعرفة السلوك الانسانى (١) .

لقد جاء علم نفس الادراك « *la psychologie de la perception* » ليبدل السيكوفسيولوجيا « *Psychophysiologie* » « القديم الذى كان يحتل المركز فى البحوث النفسية . وفى الواقع ان دراسة الوظائف النفسية والرؤية (بالمعنى المجرد لرؤية الألوان او المسافات او المحيطات contours) عليها الا تغفل انواع السلوك الأكثر تعقيدا التى تضعنا فى علاقة ، لا مع المثيرات فحسب ، وإنما مع البشر الآخرين ومع المواقف الحيوية والاجتماعية . ان التحليل النفسى ، اذا تخلص من معتقداته الجامدة *dogmes* يمكن أن يكون الامتداد الطبيعى لعلم نفس الشكل فى رأى ميرلوبونتى (٢) .

ان ما لاحظته ميرلوبونتى من بعض أوجه القصور فى علم نفس الشكل لم يمنعه من رؤية النواحي الايجابية ، فنظرية الشكل تفتح الطريق امام التفسير الصحيح ، وتجعل الفكر الفلسفى يتفادى السقوط فى التناقضات التقليدية بين وعى وطبيعة ، روح وجسم . . . . .

(1) Ibid p. 149.

(1) Ibid .

entourage de وقد عبر كوفكا عن أهمية وجود محيط سلوكي
comportement. الى جانب المحيط الجغرافي «entourage géographique»
الثاني يتضمن حقائق فعالة يتحرك الفرد بداخلها بينما يتضمن الأول
حقائق فعالة يعتقد الفرد أنه يتحرك بداخلها ، وهذا التمييز هام
في كل الحالات مهما كان رأينا عن الوعي (١) . ويرى كوفكا أنه يوجد
مجال للسلوك ..... Champ psychologique بين المثير والاستجابة
تنظم بداخله الاتجاهات وتأخذ معنى . ومحيط السلوك هو الموقف ، هو
المثيرات عندها تتشكل وتكون رسما معنا ، أي عندما تنظم وتتخذ لها
معنى أو اتجاه . وقد انتهى كوفكا بالقول بأن علم النفس هو معرفة
للبنيات الداخلية للسلوك (١) .

لقد أعلن كوفكا في كتابه « مبادئ علم نفس الشكل » Principes de la psychologie de la forme
أنه يقع على عاتقنا أن نضع
الأنظمة التي تنتمي إلى الفنونمالي والجغرافي في الوسط الوحيد
المشترك الذي نعرفه ، وهو العالم الفيزيقي . وبالتالي قام بتطوير
نظرية فيزيائية « ..... Physicists » ، وقد رأى أن علم النفس
أن يكون فنونولوجيا من جهة ، أي يصف بنيات الخبرة المباشرة ،
وتفسيا من جهة أخرى ، بمعنى التخلي عن نسق الظواهر المعاشة
لاكتشاف الظواهر الفسيولوجية التي تعتمد عليها . لابد أن بجانب
التصورات الوصفية أن ندخل تصورات وظيفية fonctionnels
تختص بالظواهر الفيزيائية للجهاز العصبي . ويتيح مبدأ التماثل في
الشكل ..... isomorphisme الذي يضع الأشكال المعاشة
تكرار داخلي للأشكال الخارجية للعالم الفيزيقي مستعينا بأشكال
الجهاز العصبي ، يتيح القيام بربط الوصف والتفسير . ويرى فرتهايمر أن

(1) Merleau - Ponty. Les Sciences de l'homme et la
phénoménologie dans Bulletin de psychologie. Op. Cit, p 155

(2) Ibid, p 158.

الأشكال فى التحليل الأخير ، سواء معاشة أو معتمدة على أشكال الجهاز العصبى ، لا تتغير بالنسبة للوصف . فالوصف يتيح كشف الثراء فى الجانب النفسى . إلا أن الموضوع لا يكمن فى تعريف النسيج النفسى وإنما فى وصف البنيات ، ولا نستطيع الاعتماد على الأشكال الفيزيكية إلا إذا كانت متنوعة مثل أشكال العالم الإنسانى (١) .

ويتوازى مسار جويوم فى علم النفس مع مسار كوفكا ، فقد توجه فى البداية نحو نقطة انطلاق جشتالطيه وفنومولوجيه ، ثم رجع بسبب اهتمامه المنهجى الى تصور فسيولوجى وفيزيائى . لقد رفض الاستبطان ، ورأى ان حالات الوعى ليست وقائع نفسية وإنما مؤشرات متغيرة القيمة خاصة بهذه الوقائع . كما أكد فى نفس الوقت على أنه لا توجد معرفة بالذات لا تتضمن اشارة الى موضوع خارجى فهو يرى ان خطأ الفنونولوجيا يكمن فى الاعتقاد باننا لابد ان نعلق أفعالنا كى نصل الى علاقتنا بالعالم . وفى الواقع ان جويوم وقع فى سوء فهم ، فى رأى ميرلوبونتى ، ذلك أنه يعتقد ان الرد الفنونولوجى هو رد الى حالات الوعى ، وبهذا المعنى تصبح الفنونولوجيا عدما خالصا ، فأنى إذا قطعت كل صلة لى بالعالم فلن يتبقى شيئا ، وعن طريق الانتقال من رد الى آخر سوف أصل الى انكار كل شيء . وفى الواقع ان تطبيق الحكم لا يعترض سوى علاقتى العادية مع العالم ، يوقفها كى يراها ويكشفها (٢) . وهو ما لم يراه ويفهمه جويوم .

لقد رأى ميرلوبونتى ان علم نفس الشكل قد افصح عن الشكل أو البنية باعتبارها احد مكونات الوجود ، وطرح من خلالها للتساؤل التعاقب التقليدى ، « للوجود كشيء » و « الوجود كوعى » . لقد أدرك علم نفس الشكل ، بشكل جديد ، المعرفة الفلسفية باعتبارها لم

---

(1) Ibid p 160

(2) Ibid p. 161.

تعد متمثلة فى تفتيت المجموعات النمطية ، وانما تتمثل فى الإقتران بها عن طريق معاشتها (١) .

وعلى الرغم من اعتقاد ميرلوبونتى فى تفوق النظرية الجشتالتية وأهميتها بالنسبة لتأويل السلوك ، الا انه لم يتوقف عندها . لقد وجد ان محاولة جعل الظواهر تعتمد على أسباب فيزيقية هو بقايا لنزعه واقعية غير فلسفية . ويتعين على الفنونولوجيا السليمة للجشتالط ان تعتمد على دراسة الظواهر كما هى معطاة فى الخبرة ، دون الرجوع الى فروض خاصة بأصولها السببية . ولكن هذا لا يعنى رد السلوك الى مجرد ظاهرة للوعى . وهنا يستعين ميرلوبونتى بالمفهوم « وجود » *« existence »* كتعبير عن حدس بأن السلوك ليس مجرد سلوك فيزيقى ولا هو نفسى بشكل كامل وإنما هى « طريقة للوجود » . وهكذا يكون الوجود معبرا عن نمط سابق على الوعى من أنماط السلوك ، هو انتقال من الوجود فى ذاته الضخم الى الوجود لذاته الشفاف . وهكذا لا يقتصر الوجود على البشر فكل الكائنات الحية لها نوع من الوجود وإن كان مختلفا عن الشكل الإنسانى (٢) .

ويرى ميرلوبونتى ان الجشتالتية برجعوها الى العامل الفسيولوجى أهملت العامل الاجتماعى ، ويتساءل اذا كان سلوكى يتم تفسيره بواسطة تحقق بعض الظواهر الفيزيكية والكيميائية للبنية فى المخ فكيف اذن نفس علاقتى بالمجتمع وبوسط تاريخى وثقافى ؟ .

ان العلاقة بين الفرد ووسطه الاجتماعى لا يمكن ادراكها الا فى مجال اصيل للسلوك ، بينما نجد لدى الجشتالطيين ان العامل الفسيولوجى قد حل مكان كل شئ ، وذلك بعد تراجعهم عن الموقف

(1) Merleau - Ponty . Sens et non - sens. op cit. p 150

(2) Spiegelberg op cit . 541.

المبدئى الذى كانوا قد اتخذوه . ويرى ميرلوبونتى ضرورة تخليهم عن هذه الاعتبارات (٢) .

٣ - تصور ميرلوبونتى للسلوك وللمجال الفئومئالى :
يرى ميرلوبونتى ان السلوك ينبع من فلسفة للبنية ، فهو ليس بشئ -
او فكرة وبالتالي لا يرد الى الجانب الخارجى للسلوك ولا الى العلاقات
الخالصة للفكر العقلى . ويعتمد كل هذا على الفلسفة التى تنشأ
فيها الفكرة .

ان اى فلسفة للشكل او البنية لابد ان تحترم الطابع الاصيل لثلاثة
انظمة او مجالات تظهرها دراسة السلوك هى : النظام الفيزيقي
ordre physique والنظام الحيوى ordre vital والنظام الانسانى
ordre humain وتعتبر الأنظمة الثلاث عن المادة والحياة والفكر .
والاختلاف بين الأنظمة الثلاث هو اختلاف بنيوى ، ويعنى هذا انها
تمثل مختلف درجات التكامل بالنسبة للشكل الذى تتزايد فرديته تدريجيا .
لا يوجد اذن سوى عالم واحد هو عالم الأشكال ، والفلسفة التى تهتم
بذلك تهدم اى لجوء الى العلاقات السببية مثلما يفعل الاتجاه العقلى
القديم لتمييز ما ينقص فى التفسير الفيزيقي ، والا كنا بازاء فلسفة
مدعية عن الشكل (١) .

- ويتحدد النظام الفيزيقي بواسطة توازن العوامل الخارجية ،
ويتم تعريف الكيان الحيوى كتوازن يتم بواسطة عمليات دائرية او جدلية
بين العوامل بطريقة يتم تأويلها ، وقد رجع ميرلوبونتى فى هذا الى
كورت جولدشتين . ويصبح توازن الأشكال على المستوى الانسانى
معتمدا على مقاصد البشر ، كما يعبر عنه العالم الثقافى ، انه يقوم
على القدرة على الاختيار وتغيير وجهة النظر والاهداف ، مادام لديه

(1) Merleau - Ponty : Les Sciences de l'homme et la phénoménologie, dans Bulletin de Psychologie , op cit p: 161.

(2) Tillette . op cit . p. 24

المقدرة على توجيه نفسه حسب الاحتمالات وعلى تجاوز المعانى المعطاه
أو حتى المعانى المختارة (١) .

وقد توصل ميرلوبونتي عن طريق وصف الفرد الفيزيقي أو العضوى
وما يحيط به الى قبول فكرة مؤداها ان العلاقات بين الفرد وما يحيط به
هى علاقة جدلية وليست ميكانيكية . ان الحركة الميكانيكية بالمعنى المحدد
أو المتسع هى تلك الحركة التى تقبل تحلل السبب والنتيجة الى عناصر
واقعية متناسبة مع بعضها البعض . فتتخذ علاقة التبعية أو الاعتماد
فى الأفعال الأولية اتجاه واحد : فالسبب هو الشرط الكافى والضرورى
للنتيجة منظوراً اليها فى وجودها وطبيعتها . وحتى اذا تحدثنا عن حركة
متبادلة بين حدين فاننا نصل الى سلسلة من التحديدات ذات اتجاه واحد .
وعلى العكس من ذلك فان المثيرات الفيزيكية لا تؤثر على الجسم الا من
خلال اثاره استجابة شاملة تتغير كيفياً مع تغيرها الكمى ، وهى تلعب
بازاء دور المواقف وليس دور الأسباب ، فالاستجابة تعتمد على
المعنى الحيوى للمثيرات أكثر مما تعتمد على خصائصها المادية . ومن هنا
تظهر علاقة معنى بين المتغيرات التى يعتمد عليها السلوك ، والسلوك
ذاته ، وهى علاقة أصيلة ، « . » « *intrinsèque* » ولا نستطيع ان نحدد
الوقت الذى يؤثر فيه العالم على الجسم مادام تأثير هذه « الحركة »
يعبر عن القانون الداخلى للجسم . ففى نفس الوقت الذى يتحقق فيه
الجانب الخارجى المتبادل للمثيرات يتم تجاوز الجانب الخارجى
extériorité المتبادل بين الجسم وما يحيط به (٢) .

اننا لا نقيم من خلال حديثنا عن المعرفة وبالتالي عن الوعى
ميتافزيقا للطبيعة ، بل اننا نقصر فيما يرى ميرلوبونتي على توضيح
شكل العلاقات بين الوسط والجسم كما يعرفها العلم ذاته . فعين طريق

(1) Spiegelberg op cit p 543.

(2) Merleau ponty , La structure du comportement, op.
cit, p 174

اعتراف العلم البيولوجى بأن اشكال السلوك لها اتجاه وتعتمد على المعنى الحيوى للمواقف فانه يمتنع من النظر اليها كاشياء فى ذاتها توجد فى ماديتها داخل الجهاز العصبى او الجسم ، بل أصبح العلم يرى فيها جدلا متجسدا ينتشر فى وسط مباطن له . ليس الموضوع اذن هو رجوع الى نوع من انواع النزعة الحيوية . . . . Vitalisme و الاجيائية animisme ، وانما هو مجرد اكتشاف ان موضوع البيولوجيا لا يقبل التفكير فيه دون وحدات المعنى التى يجدها الوعى بداخله ويراهها تنمو . ويقول هيجل : « ان عقل الطبيعة هو عقل مختبئ » . وهو لا يظهر فى صورة العقل ، انه يقف فقط بازاء العقل الذى يعرفه : هو عقل فى ذاته وليس من اجل ذاته « (١) » .

وهكذا يدخل الوعى . . وما الحياة التى تحدثنا عنها فى رأى ميرلوبونتى سوى وعى بالحياة . ولم تكن طبيعة الجسم لتقبل التفكير فيها دون هذه الوحدة الداخلية للمعنى التى تميز حركة ما ضمن مجموعة حركات . واذا تابعنا الوصف من موقع « ملاحظ أجنبى » وتناولنا النظام او النسق الانسانى فاننا لن نرى فى البداية سوى انتاج بنيات جديدة . فاذا كانت الحياة هى ظهور « داخل » معين . . . . un intérieur فى الخارج فان الوعى فى البداية لن يكون سوى اسقاط لوسط جديد داخل العالم ، وسط لا يرد الى السابق ، وليست الانسانية الانواعا الجديدة من الانواع الحيوانية . . . . وبينما يتوازن النظام الفيزيقي آزاء القوى المحيطة ويجد الجسم الحيوانى وسطا ثابتا يتوئم فيه مع الحاجة والغريزة بما تحمله من قبلية apriori ، فان العمل الانسانى يفتح جدلا ثالثا مادام يقوم باسقاط موضوعات قابلة للاستخدام - مثل

---

(1) Hegel , Jenser Logik ed . Lasseton p. 113 Cf. Hypolite, Vie et Prise de conscience de la vie dans la philosophie Hégélienne d'Iena . Revue de Métaphysique et de Morale, Janvier 1938 p. 7 Cité par Merleau - Ponty. La Structure du Comportement p. 171

الملابس أو المنضدة أو الحديقة - بين الانسان والمثيرات الفيزيائية الكيميائية ، وكذلك موضوعات ثقافية - الكتاب أو الآلة الموسيقية أو اللغة ، وتشكل هذه الموضوعات اليوسط الخاص بالانسان وتساعد على ظهور دوائر جديدة للسلوك (١) .

كل نظام أو نسق من الأنظمة الثلاث الفيزيقي والحيوي والانسانى لا يشكل نسيجاً جديداً ، لذا فانه يدرك كاعادة جديدة للبنية السابقة . لقد اعلن ميرلويونتى ان السلوك له بنية ويعنى بهذا ان السلوك ذاته هو بنية وانه مشوب فى نفس الوقت بالمفاسد والمعان (٢) .

لقد اعترفت الفيزياء بقصور تحديداتها وطالبت بنفسها بتعديل التصورات الخالصة التى ادخلتها . والجسم بدوره يواجه التحليل الفيزيائى والكيمائى ليس بسبب صعوبات ترجع الى تعقد الموضوع وانما تنجم الصعوبة من حيث المبدأ عن تناول كائن له معنى ، وهكذا اثير بشكل اكثر عمومية فكرة عالم للفكر . او عالم للقيم حيث تتواجه وتتصالح كافة انماط الحياة المفكرة . وكما ان الطبيعة ليست بذاتها هندسية ، وان كانت تبدو كذلك امام ملاحظ حريص على التمسك بالمنعطيات العيانية ، كذلك المجتمع الانسانى ليس جماعة من العقول المفكرة . ان الخبرة بالتشوش او العماء يدعونا الى رؤية العقلانية من خلال منظور تاريخى والى البحث عن فلسفة تجعلنا نفهم انبثاق العقل فى عالم لم يصنعه ، واعتماد البنية التحتية الحيوية التى بدونها يفرغ كل من العقل والحرية ويتحلا . ولن نقول ان الادراك الحسى هو علم مبتدأ وانما عكسيا نقول ان العلم التقليدى هو ادراك ينسى مصادره ويظن نفسه مكتملا . يتمثل اذن اول عمل فلسفى ، فى رأى ميرلويونتى ، فى الرجوع الى العالم المعاش عبر العالم الموضوعى ، فمن خلاله نفهم حقوق وحدود العالم

---

(1) Merleau - Ponty. La structure du comportement . op cit p 175

(2) Tilliette, op. cit p 25

الموضوعى ، كما نستطيع أن نرد الى الشيء شكله الواقعى والى الكيانات
طريقتها الخاصة للتعامل مع العالم والى الذاتية تاصلها التاريخى ، وإن
نجد فى الظواهر طبقة الخبرة الحية التى من خلالها نجد الأشياء
والآخرين ونسق « الأنا والآخر والأشياء » فى حالته الناشئة ، وأخيرا
نستطيع أن نوقف الادراك الحسى (١) .

وقد اعتبر ميرلوبونتي هذا المجال هو المجال الفينومينالى
champ phénoménal وهو ليس عالما داخليا ، كما أن الظاهرة ليست
حالة من حالات الوعى أو واقعة نفسية ، وخبرة الظواهر ليست استبطانا
أو حدسا بالمعنى البرجسونى . لم يعد المباشر اذن هو الانطباع أو الموضوع
الذى يكون شيئا واحدا مع الذات وإنما أصبح هو المعنى والبنية والترتيب
التلقائى للأجزاء . . . ويمكن أن نقول أن الاستبطان فى رجوعه الى ما به
من ايجابية يتمثل هو أيضا فى توضيح المعنى المباطن للسلوك . . . وإذا
كانت ماهية الوعى تتمثل فى نسيان ظواهره الخاصة وتجعل من الممكن
تأسيس الأشياء ، فإن هذا النسيان ليس مجرد غياب شيء يمكن للوعى
أن يجعله حاضرا ، بعبارة أخرى أن الوعى لا يمكن أن ينسى الظواهر
الا أنه قادر أيضا على استدعائها ، وهو لا يهملها لصالح الأشياء الا لأنه
هو ذاته مهد . . . . . le berceau الأشياء . أن خبرة الظواهر هى
التوضيح أو الكشف عن الحياة السابقة على العلم الخاصة بالوعى ،
الذى بمقدوره أن يعطى معنى كاملا لعمليات العلم (٢) .

وأهمية علم النفس ترجع الى كونه نقطة بداية للبحث فى الادراك

---

(1) Merleau - Ponty. Phénoménologie de perception, op. cit

(2) Ibid p. 142.

الحسى(*) . ويرى ميرلوبونتي أننا إذا لم نفعل ذلك لم نكن لفهم معنى المشكلة اليتعلية لأننا لن نكون قادرين على أن نتابع منهجيا المسار الذي يبدأ من الموقف الطبيعى . من هنا أهمية المجال الفنونالى إذا كنا نريد أن نبتعد عن موقف الفلسفة التأملية التى تضعنا فى بعد متعال نفترض أنه معطى للأبد ، ونكون قد أغفلنا هكذا المشكلة الحقيقية للتأسيس . وهكذا علينا أن نبدا من الوصف النفسى مشيرين الى أنه إذا تخلص من كل نزعة نفسية متطرفة فإنه يمكن أن يتحول الى منهج فلسفى . . . . . وتفترض الخبرة فلسفة ، كما أن الفلسفة هى خبرة تم توضيحها(١) .

ثالثا - بعض أمثلة من مساهمات ميرلوبونتي فى علم النفس :

١ - علم نفس الطفل :

اهتم ميرلوبونتي بدراسة علم نفس الطفل ، وقد تناول الطفل من زوايا مختلفة لن يتسع المجال لعرضها هنا ، وسنكتفى بالتعرف على وجية نظره لآراء المنهج فى علم نفس الطفل . لقد رأى ميرلوبونتي أن موضوع الدراسة فى علم نفس الطفل ، كما هو الحال فى علم نفس المرأة وعلم نفس الانسان البدائى ، مختلف فى طبيعته عن طبيعة الملاحظ الذى يقوم بالدراسة ، مما يشكل صعوبة أمام إدراك الموضوع كما هو . فعند توجيه الملاحظة الى طفل معين فمن الصعب أن نستبعد من سلوك الطفل ما ينتمى الى وجودنا كاشخاص بالغين . ومن هنا نقول أننا عندما نكون بصدد علاقة بين بالغ وطفل فنحن لا نصف طبيعة الطفل وإنما العلاقة بين الطفل والبالغ . ان الاختلاف بين الملاحظ والطفل يفوق الاختلاف القائم بين الملاحظ والمرأة أو الملاحظ والانسان البدائى ،

(*) وهو ما قد تبيناه فى معالجتنا لعناصر الفنونولوجيا الوجودية فى الفصل الثالث من الباب الأول .

(1) Ibid, p. 70 - 71.

ذلك أن الطفل يستجيب لموقفنا، إزاءه بدرجة من السرعة. تجعلنا لا نلاحظ التغيير الذى طرأ على استجابته لوجودنا كبالغين . لذا فقد انتهى ميرلوبونتي الى القول باننا لا نصف طبيعة الطفل ذاته ، وانما نحن نقوم بوصف العلاقة بين الطفل ووجود آخر لم يعد طفلا . هى علاقة تترجم الطريقة التى يتم بها ادراك الطفل فى مجتمعنا (١) .

ويلاحظ ميرلوبونتي أنه يوجد منهجان لدراسة الطفل ، اما باعتبار الطفل وجوداً غير أساسى ، وهو الموقف القديم ، أو باعتباره مركز الأسرة . وفى الحالتين لا يكون موقف الطفل سميذا . فيتمين الا يكون موقفنا من الطفل ناجما عن صدماتنا الخاصة . فهو ليس موجودا كى يكون ترياقا لآلامنا الشخصية ، وانما يعيش الطفل لحسابه . ففى علم نفس الطفل نجد اما مبالغة فى تقدير الموضوع او تراجعاً فى هذا التقدير . فمن النادر فى خبرتنا أن نحيا علاقة تساوى . فالآخر يبدو لنا اما أقوى منا . او اضعف (٢) .

ويضع ميرلوبونتي مجموعة قواعد تنظم العلاقة بين الطفل والبالغ يرى أنه يتعين أن تتوافر فى علم نفس الطفل . ففى البداية علينا ألا نجد « موقف الطفولة ..... la condition d'enfance » باعتباره عقلية طفولية ، بعبارة أخرى ننظر الى الطفل باعتباره غير مشارك فى الحياة الانسانية . فاذا كان من الأصوب أن نتعرف على أصالة العقلية الطفولية فيتمين ألا نجمدها فى شكل بنية عقلية تظهر معتمة أمامنا نحن البالغين . ويرفض ميرلوبونتي كقاعدة ثانية انسحاب البالغ من تعليم الطفل ، فان التعليم الذى يقوم على ترك الطفل لقدراته ليس بأفضل من التعليم الاستبدادى . فالطفل يعجز عن اكتساب تقنيات الحياة

---

(1) Merleau - ponty, Méthode en psychologie de l'enfant dans Bulletin de psychologie op. cit pp 109 - 140 p 109

(2) Ibid , p 110.

إذا، ترك لذاته أو إذا خضع لمعلميه • أن وجود البالغ هام ، ووجود
بعض الصراعات بين الطفل والبالغ قد يكون له قيمته فى تكوين الطفل •

ويركز ميرلوبونتي فى المستوى الثالث على طريقة ادخال الطفل
فى التراث الثقافى • ان النظام السقراطى (القائم على العثور على
كل شئ بواسطة الأفكار الصادرة عن الأطفال) لم يعطى نتائج ذات
بال فى التعليم الثانوى ، بل ادى الى تباطؤ فى التقدم والى توقف •
ففى الواقع أن الأطفال يتعلمون عن طريق محاكاة طريقة حديث وتفكير
مدرسيهم • ومن هنا نجدهم لا يحظون فى التراث الثقافى بواسطة
وسائل للذكاء فحسب وإنما أيضا بواسطة وسائل لتقليد البالغين (١) •

وكى نصوغ معرفة دقيقة علمية للطفل علينا الا ننظر الى علم النفس
على أنه مجرد تسجيل لوقائع ، ذلك ان عالم النفس الذى يحاول ان
يكون دقيقا سيكون لديه تصورا للحياة يؤثر به على الطفل دون أن يكون
واعيا بذلك • ومن هنا فان علم النفس لا يمكن أن يكون مجرد تسجيل
لما يقوله أو يفعله الطفل ، والواقعة التاريخية ليست بأهمية المعنى ،
فالمنعنى وحده له قيمة • ومن هنا أهمية التركيز على الواقعة الكيفية
فنهى أصيلة ولا بد من إعادة بناؤها • ولا بد بالاضافة الى ما سبق تصحيح
البوعنى الموجود لدينا عن الطفل لأنه خادع بالطبيعة •

لقد بين كل من ماركس وفرويد كيف يكون من الأساسى أن يخطأ
البوعنى • بالنسبة لماركس ، من الطبيعى لبوعينا أن يجهل العلاقات
الاجتماعية والاقتصادية التى تتسبب فى تطور العالم • فمن الطبيعى أن
ندرك الانسان فى شكل صورته المتمثلة فى الطبقة التى ننتمى اليها •
ومن ثم ينظر وعينا الى ما ينتمى الى التاريخ باعتباره ملامح الطبيعة
الانسانية • أما بالنسبة لفرويد فان معنى سلوك الانسان مختفى
أمام الدارس • فالاشياء ليست كما تبدو أمامنا ، ويعطى مثالين على ذلك :

(1) Ibid.

الغيرة والحداد . فالرجل يغار من منافسة لحب هذا المنافس
لزوجته ، هذا هو الظاهر ، ولكن الواقع بالنسبة لفرويد مختلف ،
هو ارتباط من يشعر بالغيرة بمنافسه . أما في الجداد فان سلوك
الحزن يحمل في راية تحاملا على المتوفى ذاته (١) .

ويتساءل ميلوبونتي لماذا يرى كل من ماركس وفرويد ان معنى
السلوك غير ظاهر ؟ بالنسبة لماركس فان البورجوازي يرى الأشياء
من خلال العقل البورجوازي لأنه ينتمي الى هذه الطبقة التاريخية .
ويتساءل ميلوبونتي من جديد : لماذا في حالة الغيرة التي ذكرها فرويد
يتم النظر الى الغيرة باعتبارها اشتها للمائل *homosexuality*
لماذا يقلب البحث العلمي المظاهر ، وقد رأى فرويد ان سبب ذلك هو
اننا لا نعرف أنفسنا بطريقة الانعكاس ..... *de façon reflexible*
وكل ما نحن عليه نراه في الآخر عن طريق الاسقاط (٢) .

أما ميلوبونتي فيرى اننا كى نعلم الظاهرة علينا ان نتراجع ،
وهو ما لا نستطيع ان نفعله ازاء أنفسنا .... اننا بالنسبة لأنفسنا
نشكل أرضية أو خلفية ، ولكي نتقدم المعرفة وكى توجد معرفة علمية
« للآخر » فيتعين ان تتحول الأرضية أو الخلفية الى شكل *figure*
وعلى ان نكف عن اعتبار ما ينتج عنا راجع الى القدر ... *fatum* .
وبالنسبة للعلاقة بين البالغ والطفل فيجب ان تقام ، لا على اساس
النظر الى الطفل من وجهة نظرنا ، أو من خلال وجهة للنظر مخالفة
لوجهة نظرنا ، وإنما علينا ان نتراجع بازاء دورنا العادي ، وعلينا ان
نوقف تلقائيتنا ، وهو ما قال به مورينو بالنسبة للسيكودراما (عندما
يدرك الفرد موقفه عن طريق تمثيل موقف غير واقعي) (٣) .

(1) Ibid p. 112

(2) Ibid p 113

(3) Ibid .

- عندما تستخدمها فإن ذلك يتم بسبب اغفالها لظاهرة الادراك الحسى .
- وقد اعتبر ميرلوبونتي هذه الفكرة موجودة فى جذور كل مشكلة نظرية .

وقد بين ميرلوبونتي منذ البداية أنه يعنى بالاحساس الطريقة التى
 ١ نرى بها وخبرة بحالة أجد نفسى فيها . ويوضح اللون الرمادى الذى
 يحيط بى من كل جانب عند اغلاقى لعينائى وصوت شبه النوم الذى
 أشعر به فى رأسى الاحساس الخالص ، فأنا أحس حينما أنسجم من
 الشيء المحسوس وحينما لا يكون له مكانا فى العالم الموضوعى ، وحينما
 لا يعنى أى شيء بالنسبة لى . وهو اعتراف بأن علينا أن نبحث عن
 الاحساس خارج أى مضمون له صفة معينة ، فكى يتميز الأحمر والأخضر
 إمامى باعتبارهما لونين، لابد أن يشكلا لوحة « un tableau » .....
 جتى بدون تحديد دقيق للمكان ، ومن هنا يكفا عن كونها ذاتى .
 ويصبح الاحساس الخالص اختبار « لصدمة » غير محددة وفورية ودقيقة .
 الا ان هذا الاحساس الخالص لا يوجد فى أى مكان، من الخبرة ،
 وبسط الادراكات الحسية الفعلية مثل التى نجدها لدى الحيوانات
 كالقردة والدجاج تقوم على العلاقات وليست على التعبيرات المطلقة (١) .

ولكى يبقى أن نتساءل لماذا نظن أننا نملك الحق فى تمييز طبقة
 من الانطباعات « impressions » داخل الخبرة الادراكية . فمثلا إذا
 كنا بصدد بقعة بيضاء على سطح مستوى فإن كل نقطة من نقاط البقعة
 لها وظيفة معينة تجعل منها شكلا من الأشكال . ولون الشكل تكثر
 كثافة من لون الخلفية ، وحواف البقعة تنتمى اليها ولكنها لا تنفصل عن
 الخلفية وتبدو البقعة كما لو كانت موضوعة على الخلفية ولا تعترض
 طريقها . ان كل جزء يعلن أكثر مما يحتوى ويمتلئ هذا الادراك الاولى منذ

---

(1) Maurice Merleau-Ponty . La structure du comportement
 p 142 et suivantes , cité par Merleau - Ponty, phénoménologie de
 la perception op cit p 9

البداية بالمعنى . ولكن اذا لم نحس بالشكل والخلفية كجملة *ensemble* فلايد ان نحس بهما فى كل نقطة فيهما . الا أننا نكون قد اغفلنا هكذا واقعة ان كل نقطة بدورها لا يمكن ادراكها الا كشكل على خلفية ما . وعندما تنبئنا النظرية الجشتالطية ان الشكل على الخلفية هو اكثر المعطيات الحسية بساطة فان هذا لا يشكل احدى الخصائص المحتملة للادراك الحسى الفعلى التى تتركنا أحرارا فى ادخال فكرة الانطباع داخل تحليل مثالى ، ويمثل هذا تعريفا للظاهرة الادراكية الذى لا نستطيع بدونه وصف البظاهرة بانها ادراك حسى . « فالشئ » المدرك يوجد دائما وسط شئ آخر ، ويشكل دائما جزءا من « مجال » . ان بنية الادراك الحسى اليفعال تستطيع وحدها ان تعلمنا ما هو الادراك . ويعتبر الانطباع الخالص موضوعا غير قابل للعثور عليه وغير قابل للادراك ، وبالتالي غير قابل ان يكون موضوعا للتفكير ك لحظة من لحظات الادراك ، واذا كنا ندخله فذلك كى ننسى الخبرة الادراكية بدلا من ان نقتبه لها ، وذلك لصالح الشئ موضوع الادراك (١) .

ونتجه ميرلوبونتي بعد ذلك الى التخلّى عن تعريف الاحساس بواسطة الانطباع الخالص ويتجه وجهة اخرى . فاذا كنا نرى يعنى ان يكون لدينا اللون أو أضواء ، وان نسمع يعنى ان يكون لدينا اصوات فان نحس يعنى ان يكون لدينا صفات ... ولكى نعرف ما هو الاحساس لا يكفى ان نكون رائنا الأحمر أو سسمعنا صوت معين - فالأحمر والأخضر ليسبا باحساسات « ..... sensations » وانما هى أشياء حاسة *des sensibles* والصفة ..... *la qualité* ليست عنصرا من عناصر الوعى وانما هى خاصية من خصائص الشئ . وبدلا من ان

---

(1) Merleau - Ponty phenomenologie de la perception op cit

p 9 - 10

تقدم لنا وسيلة بسيطة لمعرفة الاحساسات ، اذا ما اخذناها داخل الخبرة التى تنم عنها ، فانها تقدم نفس ثراء وغموض الشيء أو المنظر الادراكى بأكمله . فهذه البقعة الحمراء التى أراها على البساط ليست حمراء الا اذا وضعنا فى اعتبارنا ان ظلا ما يقوم باجتيازها ، ولا تظهر صفتها الا بالنسبة لألعاب الضوء وبالتالى عندما تكون ازاء عنصر من عناصر شكل مكافئ . فاللون لا يتحدد الا اذا ما امتد على سطح ما ، والسطح الصغير جدا لا يصلح كى ننسب له صفة . ويكشف التحليل داخل كل صفة عن معان يسكنها . انقول اذن اننا بصدد صفات لخبرتنا الفعالة تغطيها معرفة كاملة ، واننا نحفظ بحق ادراك صفة خالصة تصف الاحساس الخالص ؟ الا اننا رأينا الآن ان هذا الاحساس الخالص ليس سوى عدم احساس . والبرهنة على الاحساس لا يتأسس على وجود الوعى وانما على افتراض العالم . اننا نعتقد اننا نعلم جيدا ما هى « الرؤية » ، وما هو « السمع » ، وما هو « الاحساس » ، ذلك ان الادراك الحسى قد اعطانا منذ الأزل موضوعات ملونة أو تصدر اصواتا .

وعندما نريد تحليل تلك الموضوعات فاننا ننقلها الى الوعى . واننا لنتركب هكذا خطأ يسيه علماء النفس « الخبرة الخطأ » *l'expérience erreur* . اى اننا نفترض وجود اشياء داخل الوعى نعلم انها موجودة فى الاشياء ، فنحن ماخوذون فى العالم ولا نستطيع الانفصال عنه كى ننقل الى وعى بالعالم . فاذا استطعنا ذلك لكان بوسعنا ان نرى اننا لا نشعر بالصفة مباشرة وان كل وعى هو وعى بشىء ما . وهذا « الشئ » ليس بالضرورة موضوعا يمكن التعرف عليه . ويوجد طريقتان للوقوع فى الخطأ ازاء الصفة الاولى ان نجعلها عنصرا من عناصر الوعى ، وهكذا نماملها كأنطباع اخرس بالرغم من انها تملك دائما معنى ما ؟ والطريقة الثانية ان نعتقد ان هذا المعنى وهذا الشئ مليئان ومحددان ازاء الصفة . والخطأ الثانى يأتى كالخطأ الاول من تحيز للعالم (١) .

(1) Ibid , p 10 - 11

ان الصراع بين الاتجاهات التقليدية يستند أساسه من سلسلة من الادراكات الخاطئة تبدأ مع فكرة الاحساس ، وذلك بالرغم من اختلاف افتراضات وادلة كل من النزعة التجريبية والنزعة العقلية والمدرسة النقدية المتأخرة (١) . ان النزعة التجريبية التى تضم التجريبيين الانجليز والسلوكيين تذهب الى القول بأن كافة الخبرات أو أنواع سلوك جسم ما تنقسم الى مجموعات من العناصر الأساسية - مثل الاحساسات والمعطيات الحسية - أو الاستجابات الأساسية - مثل ردود الأفعال . وكل العمليات النفسية ترد الى امثال هذه الأشياء البسيطة الفسيولوجية وكل سلوك يفهم فى ضوء العلاقات الخارجية والسببية بين هذه الأشياء البسيطة . وقد أرجع ميرلويونتى عدم قدرة النزعة التجريبية على رؤية الجوانب البنائية وذات المعنى للسلوك الى التصور التجريبى للخبرة . فالخبرة قاصرة لديهم على تسجيل الاحساسات أو الانطباعات المتلقاة من البيئة المحيطة . ويشكل هذا الموقف موقفا زائفا . فمن الصعب ايجاد أمثلة عن احساسات خالصة داخل خبرتنا الحقيقية ، ان خبرتنا لا تتكون من متواليات من الاحساسات المتفردة المرتبطة معا بشكل معين . ولكنها تنظم فى اطار بنائى ، والنزعة التجريبية تعزل الخبرة عن السياق الذى تحدث فيه (٢) . فالأحمر على أرضية حمراء يختلف عن الأحمر على أرضية بيضاء . والنزعة التجريبية تقدم صورة زائفة وجزئية عن الخبرة والسلوك . ان قصور النزعة التجريبية ينشأ أساسا عن افتقادها لتصور المعنى أو المغزى الذى يسقطه الانسان حوله واكتفائها برد كل شئ تراه الى ميكانيزمات بسيطة سببية أو فسيولوجية مما يجعلها عاجزة عن فهم العالم الانسانى أو الثقافى .

أما النزعة العقلية التى تضم فلسفة ديكارت وكانط والكانطية

---

(1) David Carr . Maurice Merleau — Ponty Incarnate consciousness in G.A. Schader (ed.) *Existentialist philosophers : Kirkaard to Merleau - Ponty* op cit p 388

(2) Spurling, op cit, p 11

المحدثة وبعض العناصر الموجودة لدى هوسرل وسارتر ، فانها تعتبر العالم نتيجة لعمليات مؤسسة للوعى وليس مجموعة من الوقائع المرتبطة خارجيا مثلما تفعل النزعة التجريبية . فالعقل هو الذى يضفى معنى على العالم ، ويمكن ادراك طريقة ادائه بواسطة الفكر الخالص . وتقبل هذه النزعة الاحساسات والاستجابات التى تصادر بها النزعة التجريبية باعتبارها العناصر الأساسية للعالم بينما هى فى ذاتها خالية من المعنى . ويضبخ العقل هذه الأشياء بالمعنى الذى يقوم بدوره بربط نقاط الإحساس لاعطاء صورة للعالم . وهكذا يصبح العالم الموضوعى غير مكتف بذاته وانما هو من خلق الوعى او الفكر . ويعترض ميرلوبونتى على رأى النزعة العقلية ازاء الفكر والوعى : « فالعالم موجود قبل أى تحليل محتمل من جانبى ، ومن الزائف أن نجعله نتيجة لمجموعة من التركيبات » . . . « Synthesis » التى تربط بين الاحساسات فى البداية ثم بين أشكال الموضوع المتلازمة مع المنظورات المختلفة ، بينما ليست الاحساسات والأشكال سوى نتائج التحليل بدون وجود واقع مسبق (١) .

ان النزعة العقلية فيما يرى ميرلوبونتى تعزل الوعى عن العالم وتقسم الذات الى ذات خارجية متصلة بالعالم وذات داخلية تتجاوز العالم . وأكثر من ذلك فانها تفتقد رؤية بداياتها الخاصة وتؤسس ذاتها فى حياة الانسان السابقة على الفكر . . . . . pre - reflective أى غير المفكرة . . . . . unterflective ، ان غالبية انشطتنا اليومية لا تحدث عامة فى شكل واضح عقليا . وتغفل النزعة العقلية كون الفكر يؤدى الى تغيير فى بنية الوعى حيث يتحول الفكر من العالم الى داخله وهكذا تبدأ القسمة بين الوعى الذى ينعكس والوعى الذى تنعكس عليه الأشياء ، وهى قسمة تحدث داخل الوعى . وباختصار فان التوحيد بين الوعى المجرد والفكر الانعكاسى يجعل هذه النزعة عاجزة عن

---

(1) Merleau - Ponty. phénoménologie de la perception, op . cit p XI

السماح بأي حوار بين مسنويات الوعي المفكرة وتلك السابقة على التفكير . وهكذا مثل النزعة التجريبية تضع النزعة العقلية الوعي في مستوى أدنى وتحوّله الى مشروع واضح ومؤسسى بشكل كامل ويمارس عمله على العالم في وعى كامل . بينما لا تأخذ في اعتبارها الحالات الواقعية المختلفة للوعي - وعى بائس ، بدائى ، طفولى . . . . . وكذلك الحالات التى يفشل فيها الوعي فى أن يكون شفافا بطريقه فعالة حتى بالنسبة لذاته - مثل الجنون ، والاحباط ، والحلم ، وفقدان الذاكرة ، والنسيان (١) .

وهكذا بالرغم من اختلافها الظاهرى ، فان النزعة العقلية تلتقى بالنزعة التجريبية لتقدما صورة متشابهة للعالم . ويعانى كلاهما ما أسماه ميرلوبونتى « انحيازاً لصالح العالم » ، أى افتراض عالم موضوعى معطى من قبل ، مكون من معطيات حسية غير ذات معنى إما أن تجتمع بشكل سلبى لتشكّل ظواهر الادراك الحسى أو تجتمع معا بواسطة افعال مثل الاهتمام *l'attention* والحكم *Jugement* (٢) . وتتوقف النزعة التجريبية عند هذا الحد فليس لديها تصورا للوعي او للذاتية وإنما فقط وعى بالعالم الموضوعى - بينما تدرك النزعة العقلية الوعي باعتباره يحتل مكانا أعلى ويتجاوز العالم الموضوعى ، مما يصبغ العالم المادى الحسى المتوارث بالمعنى ، اذن لا توجد بالنسبة للاتجاه التجريبي ذاتية بينما تحتل الذاتية بالنسبة للاتجاه العقلى مكانا غير مادى وتؤثر على العالم من على مبعده .

ولا يستطيع أى منهما تصور حوار حى أو جدل بين الذات والعالم وكلاهما يتميز بالثنائية المتوارثة ، ويعتمد على التمييز بين الذات والموضوع ، الفسيفسائية وعلم النفس . وكلاهما ذرى يقسم الخبرة الى أجزاء صغيرة ترتبط معا بواسطة التقاء عشوائى أو من خلال

(1) Spurling op. cit. p 13

(2) Spiegelberg. op cit , p. 545

أفعال واضحة وواعية (١) .٠٠ أما ميرلوبونتي فيعد نفسه لتجاوز الاتجاهين أو النزعتين بواسطة فنومنولوجيا الجسم كما فعل من قبل بالنسبة للسلوك في مؤلفه « بنية السلوك » .

إن التحيز للعالم الذي يتحدث عنه ميرلوبونتي يقوم على ما يسميه علم النفس « مبدأ الثبات » ، وبحسب هذا المبدأ يرتبط كل حافظ بأحاساس في علاقة واحد بواحد . ونقطة انطلاق ميرلوبونتي هي انهزام هذا المبدأ على يد الجشتالط : أن « الأحاساس الأولية لا تعتمد على حوافز خارجية وإنما على سياق تنتمي إليه ويحدد « معناها » ، ولهذا التعبير معنى متسع يتضمن فكرة الشكل « الجشتالط » بالإضافة إلى فكرة الماهية . وإذا نظرنا إلى العناصر التي تدخل في الإدراك الحسي من خلال هذا السياق فإننا نجد خاصيتين تتغافلها النظرية التقليدية للأحاساس : أن لهذه العناصر معنى جوهريا ، فهي ليست صامتة ، وأنها مفتوحة غير محددة وغامضة ، وتضمن الدراسة الفنومنولوجية لميرلوبونتي بعد استبعاد هذه البداية غير السوية إلى مجال الظواهر كما تظهر أمام الفكر (٢) .

وقد انتهى ميرلوبونتي في دراسته للسلوك المنعكس لدى الفسيولوجيين من اتباع واطسن إلى استحالة التنبؤ بالاستجابات ابتداء من الطبيعة الموضوعية للمثيرات وحدها . ففي الواقع أن الجسم هو الذي يحدد المثيرات التي تؤثر عليه . وتكون السلسلة الخاصة بكافة الاستجابات شكلا جشتالطيا متوازيا يتحكم في العلاقة المتبادلة بين المثير والاستجابة . ويدرس ميرلوبونتي بنفس الطريقة الأنماط المعالية للسلوك ابتداء من استجابات باقلوب الشرطية . وقد اتضحت بعض ثغرات هذه النظرية خاصة عندما سلطت دراسات جلب Gelb

(1) Spurling op. cit. p 14

(2) Spiegelberg op. cit. p

وجولدشتين Goldstein . . . . عن اصابات المخ وتعويضاته الضوء عليها . . مما يشير الى ان التأويل الجشتالطي للسلوك الكامل هو وحده القادر على دراسة هذه الظواهر : « هر جشتالط » كما يقول ميرلوبونتي (١) .

الا ان ميرلوبونتي لم يتوقف عند النظرية الجشتالطية بالرغم من اعتقاده في تفوقها واهميتها بالنسبة لتأويل السلوك . ويتمثل نقده الاساسي لها خاصة للشكل الذي عرضه كوهلر . Wolf gang Kohler . في انها لا تذهب بعيدا بشكل كاف ، وانها لا زالت نظرية طبيعية تقبل تفوق الظواهر الفيزيائية وتحكمها المنبى في الظواهر النفسية . ويرى ميرلوبونتي ان هذه المحاولة لجعل الظواهر الجشتالطية تعتمد على الاسباب الفيزيائية هي بقايا النزعة الواقعية غير الفلسفية . ويتعين على الفنونولوجيا السلوية للجشتالط ان تعتمد على دراسة للظواهر كما هي معطاة في الخبرة ، ودون الرجوع الى فروض خاصة باصولها السببية . ولكن هذا لا يعنى رد السلوك الى مجرد ظاهرة للوعى . وهنبا يستعين ميرلوبونتي بالمفهوم وجود . . كتميع عن حدس بان السلوك ليس سلوكا فيزيقيا ولا هو نفسيا بشكل كامل فحسب وانما هو « طريقة للوجود » . وهكذا يكون الوجود معبرا عن نمط سابق على الوعي من انماط السلوك ، هو انتقال من الوجود في ذاته الضخم الى الوجود لذاته الشفاف (الوعي) . وهكذا لا يقتصر الوجود على البشر فكل الكائنات الحية لها نوع من الوجود ، وان كان مختلفا عن الشكل الانساني (٢) .

ان واقعة كون ادراكى الحصى متجسد تعنى انه يعبر عن منظورى الخاص . فاذا اهتمت بخبرتي الادراكية الحالية ، فيما يرى ميرلوبونتي ، فاننى ادرك ائى مجرد لمحة أو صورة جانبية لأى موضوع ، أى ائنى

(1) Spiegelberg op cit p 541.

(2) Ibid , p 542

أرى فى زمن معين من زاوية واحدة . ومن الممكن بالطبع أن اغطى الموضوع المدرك بواسطة ادراكات متتالية عن طريق الدوران حول الموضوع والنظر اليه من جهات وزوايا مختلفة . ولكننى لا أرى أكثر مما يتجه منظورى ولذا فإن الأشياء لا تبدو متحددة تحديدا كاملا فى الخبرة الادراكية ، لأننى لا أستطيع أن أرى الشيء من كل جوانبه نى وقت واحد . كما أننى أرى عالمى المرئى فى ضوء بنيات أو أشكال ذات معنى لا إلهك بشكل عام تغييرها . فعالمى المرئى ككل يوجه نظرى ، وينسب قيمة ومعنى الى كل جزء من مجالى فى شكل نمط متكامل . فيعتمد ادراكنا للالوان مثلا على بنية مجالى المرئى والبصرى كما تتشكل بواسطة مستوى الاضاءة ودرجتها . يعبر الادراك الحسى اذن عن قصدية اجرائية فيما يرى ميرلوبونتى كما يعبر عن وحدة قصدية للجسم فى تألف مع العالم (١) .

وإذا كانت أفعال الادراك ، كالرؤية واللمس والسمع ، تكشف عن هذا التواصل والتلاقى بين المدرك والمدرك ، وتبين أن مفتاح عملية الادراك قائم فى المحسوس ذاته وفى معناه الذى لا ينفصل عنه ، فإنها تكشف فى الوقت ذاته أن الادراك يجاوز هذا المعنى الضيق ويمضى الى أبعد منه . فينبغى الانتقال اذن من المحسوس الى اللامحسوس ، أى الى المعنوى الكامن فى المحسوس والذى يعطى معناه . ونحن قد عرفنا أن الوقوف عند الذات أمر غير ممكن وأن جميع عمليات الادراك تخرجنا من ذاتنا . . كذلك الوقوف عند المعنوى غير ممكن لأن المعنى هو معنى المحسوس ، أى أنه مرتبط به قائم فيه . وإذا كانت الخاصية النظرية والاضافات اللامتناهية قد جعلت الادراك الحسى تسلسلا ناقصا لا يكتمل أبدا ، فإن الوقوف عند المحسوس يكون بالمثل أمرا ممتنعا . واذن فسر الادراك لا يقوم فى الأنا وحده أو المحسوس وحده أو المعنوى

(1) Spurling op. cit, p. 24 - 29

وحده ، وإنما يقوم فى الإضافات المستمرة والاحالات المتبادلة (١) .
ويبقى أن نتساءل عن العلاقة بين المحسوس واللامحسوس ، فيقول
ميرلوبونتي « ثمة علاقة بين المرئى واللامرئى ، حيث اللامرئى لا يكون
فحسب غير مرئى ، وإنما حيث يكون غيابه محسوبا فى العالم ، وحيث
يشكل الفراغ الذى يشير اليه بإحدة من نقاط العبور للعالم » (٢) .

وهذا يعنى ان اللامرئى هو « خلف » المرئى رؤية متوقعة أو
مشفرة . وهى تحتاج بالضرورة الى الأنا الذى يبنيه اليها ويدركها (٣) .

ان الإدراك البصرى للآخر ووجود عالم للتواصل بين الذوات
لا يشكل أى مشكلة سوى بالنسبة للبالغين ، أما الطفل فيعيش فى
عالم يعتقد أنه متاح بالنسبة لكل من يحيطون به ، أنه لا يعنى ذاته
ولا الآخرين كذاتيات منعزلة ، ولا يشك لحظة فى أننا جميعا ، وهو معنا ،
محدودون بوجهة نظر معينة عن العالم . لذا فإنه لا يخضع أفكاره ولا كلامه
للنقد ، فإنه لا يملك بعد العلم الخاص بوجهات النظر . ويرى بياجيه
ان الطفل ينظر الى البشر باعتبار ان رؤوسهم فارغة منكبين على عالم
وحيد يحدث فيه كل شئ ، حتى الأحلام وحتى الفكر ، مادام لا يتميز
عن الكلمات . ان الآخرين هم النظرات التى تفحص الأشياء ، ولهذه
النظرات وجود مادي بالنسبة لى الى الحد الذى يجعل الطفل يتساءل
كيف لا تتحطم النظرات عند التقائها (٤) . وإذا كان بياجيه قد جعل
إدراك الآخر والعالم الذى يتحقق فيه تواصل الأفراد قاصرا على

(١) الشارونى ، مرجع سابق ص ١٥٥

(2) Merleau - Ponty. Le visible et l'Invisible p.281 , cité par:

الشارونى ، مرجع سابق ص ١٥٥

(٣) الشارونى ، مرجع سابق ص ١٥٥

(4) Piaget La représentation du Monde chez l'enfant p. 21
Cité par Merleau - Ponty. Phénoménologie de la perception op ,
cit p 408

الطفل ، من حيث أن الطفل يعيش فى عالم لا يرتاب فيه أن الآخرين موجودون وحيث لم يتحقق فيه بعد من الكوجيتو حيث يبدأ الصراع بين الذوات ، فان ميرلوبونتي يرى أن هذا الصراع لا يمكن أن يبدأ كما لا يمكن للوعى أن يرتاب فى حضور الذوات الغريبة التى ينكرها ، الا اذا كان هناك من قبل وسط مشترك ، أى وجود نوع من الاتصال الأسمى بين الأنا والآخر ، ذلك الاتصال الذى نتذكره عن عالم الطفل (١) . حقا ان الصراع يبدأ مع الكوجيتو ، وكل وعى يبحث عن موت الآخر ، على حد تعبير هيجل ، الا ان الصراع كى يبدأ والوعى كى يشك فى الوجود الغريب عنه الذى يرفضه يحتاج فيها يرى ميرلوبونتي الى وسط مشترك حيث توجد مشاركة أولية سابقة بين الذوات ، وتتمثل اساسا فى عالم الطفل .

ان ميرلوبونتي ولا شك قد أعجب بالاتجاه الجديد لعلم النفس فى عصره وان كان قد وجسه اليه بعض الانتقادات ، الا أنه وجد أنه قد حدث انقلاب فى هذا المجال جعله يتقارب مع الاتجاه الجديد فى الفلسفة . فقد مال علم النفس الآن الى النظر الى الاحساسات على أساس ان الحواس متصلة ، ولا نستطيع أن نفصل الرؤية مثلا عن اللمس أو السمع أو غيرها من الحواس . لقد كان سيزان الرسام المعروف يقول أنه يرى النعمية والصلابة والطراوة وحتى رائحة الأشياء ، فلم يعد ادراكى الحسى هو مجموع المعطيات البصرية اللمسية السمعية ، ذلك انى ادرك بطريقة غير منقسمة بواسطة كيانى بأكمله . انا أدرك اذن بنية وحيدة للشئ أو طريقة وحيدة للوجود تتحدث الى كافة حواسي (٢) .

لقد كان علم النفس التقليدى يعلم أنه توجد علاقات بين مختلف اجزاء مجالى البصرى مثلما يوجد بين معطيات حواسى المختلفة الا أنه

(١) الشارونى ، رجع سابق ص ١٣٧

(2) Merleau - Ponty . Sens et non - sens. op. cit, p 86

كان يرجعها الى الذكاء والى الذاكرة . وقد اكدت الدراسات بعد ذلك ان استمرار الالوان والاشياء لا يبنى بواسطة الذكاء وانما يدركه البصر اذا ما اقترن او تبنى تنظيم المجال البصرى . . . . فعندما ادرك ، انما لا افكر فى العالم وانما العالم ينتظم امامى . ان ادراك الحركة ذاته ، الذى كان يبدو انه يعتمد مباشرة على نقطة استدلال يختارها الذكاء ، ليس بدورهِ سوى عنصر فى التنظيم الكلى للمجال . ان الحركة والمكون يتوزعان بالنسبة لنا فى محيطنا ليس حسب الفروض التى يروق لذكائنا ان يبنياها فحسب ، وانما حسب الطريقة التى نضع بواسطتها انفسنا فى العالم وحسب الموقف الذى يأخذه جسمنا (١) .

كما ادخل علم النفس الجديد تصورا جديدا لادراك الآخر فعلم النفس التقليدى كان يقبل دون نقاش التمييز بين ملاحظة داخلية او استبطان وملاحظة خارجية . « والوقائع النفسية » مثل الغضب والخوف لم تكن لتعرف الا من الداخل بواسطة من يشعر بها او يعانى منها . ولكى يفسر الدارس هذه المشاعر كان لابد ان يلجأ الى المعرفة الموجودة بداخله عن الغضب والخوف وبواسطة الاستبطان دون ان يقوى على ادراك العلاقات الجسمية للغضب والخوف من الخارج . الا ان الاتجاه لم يعد كذلك فى زمن ميرلوبونتى ، فلم يعد الغضب او الخجل او الكراهية وقائع نفسية مختلفة فى أعماق وعى الآخر . وانما هى انماط من السلوك مرئية من الخارج ، فهى على هذا الوجه وفى هذه الحركات ، ولم تعد مختلفة وراءها . وفى رأى ميرلوبونتى ان علم النفس لم يبدأ تطوره الا يوم ان اقلع عن التمييز بين الجسم والعقل ، أى يوم ان تخلص عن المنهجين : منهج الوصف الداخلى ومنهج علم النفس الفسيولوجى . . . . فان ندرك علم نفس الغضب يعنى ان نبحث عن تحديد معنى الغضب ، وان نتساءل عن دوره فى الحياة الانسانية ؛

(1) Ibid p 92.

وعن فائدته ؟ فالانفعال ليس واقعة نفسية داخلية وانها يعبر عن تغيير فى علاقاتنا بالآخر ومع العالم كما يبدو فى موقفنا الجسمى . ويعنى هذا ان الآخر يبدو امامى كسلوك (١) .

ويربط ميرلوبونتى بين عديد من الاشياء تشكل فى رايه السلوك ، فاننا نتعرف على بنية معينة مشتركة لكل من الصوت وهيئة الوجه والحركات ومظهر الشخص ، فكل شخص بالنسبة لنا ليس سوى هذه البنية او هذه الطريقة فى الوجود داخل العالم . وهكذا نضل مع علم النفس الجديد « ..... » *La Nouvelle Psychologie* « الى ان نرى الانسان كوجود ملقى وكأنه مرتبط بالعالم برابطة طبيعية . وهكذا نتعلم ان نرى العالم الذى نجد انفسنا على اتصال به بواسطة كل مساحة فى وجودنا ، بينما علم النفس التقليدى يتخلى عن العالم المعاش من اجل ما ينتج الذكاء العلمى فى بنائه (٢) .

وتعطينا السينما مثل علم النفس الجديد سلوك الشخص او مسلكه ، اى تصرفه . فالرواية تعطى افكار الانسان بينما تقدم السينما طريقة خاصة للوجود فى العالم والتعامل مع الاشياء والآخرين . وتعتبر المتعة والالم والحب والكراهية بالنسبة للسينما سلوكا او تصرفات مثما هو الوضع بالنسبة لعلم النفس الحديث (٣) .

لقد انتهى ميرلوبونتى الى ان علم النفس والفلسفات المعاصرة تشتري فى خاصية انها تقدم الوعى الذى قذف به داخل العالم ، يخضع للنظرة من جانب الآخرين فيتعلم منها ما هو عليه ، ولم تعد تقدم مثل الفلسفات التقليدية العقل والعالم ، الوعى والآخرين . ويقصد ميرلوبونتى بالفلسفات المعاصرة هنا الفنونولوجيا الوجودية . ويرى

(1) Ibid p. 94.

(2) Ibid p. 96.

(3) Ibid p 104

ان جزءا كبيرا من هذه الفلسفات يتمثل فى الاندهاش ازاء هذا التاصيل للذات داخل العالم وللذات داخل الآخر ، كما يتمثل فى وصف هذا التناقض وهذا الخلط والبقاء الضوء على الرابطة بين الذات والعلم ، الذات والآخرين ، وكشفها بدلا من تفسيرها كما كان يفعل التقليديون باللجوء الى العقل المطلق(١) . وهو ما قدمه ميرلوبونتي من خلال فلسفته الفنونولوجية الوجودية .

ونستطيع القول فى النهاية ان عبارة استاذنا المرحوم الدكتور يوسف مراد تنطبق على ما قدمه ميرلوبونتي فى مجال علم النفس ، ويقول فيها : « ان علم النفس الوجودى نشأ فى احضان الفنونولوجيا وترعرع فى كنف الفلسفات الوجودية فهو بحكم نشأته الاولى من حقه ان يعد نفسه علما خالصا مادامت الفنونولوجيا تحاول وضع الدعامة الاولى للمعرفة العلمية اليقينية ، ويحكم اندماجه فى تيار التفكير الوجودى له ان يفاخر بانه الصبق من غيره بالواقع الفردى وبالخبرات المعيشية فكانه ارتقى فوق الثنائية وحل النزاع القائم بين الذاتية والموضوعية دون ان يفوته شئ من ثراء الواقع ودون اغفال دلالاته المتعددة(٢) .

---

(1) Ibid p. 105.

(٢) مراد وهبة (محقق) ، يوسف مراد والمذهب التكاملى .

مرجع سابق ، ص ٣٣٤ .

الفصل الثالث

علم الاجتماع

تمهيد :

أولا - الفلسفة وعلم الاجتماع :

- ١ - الفصل بين الفلسفة وعلم الاجتماع •
- ٢ - هوسرل وقضية علم الاجتماع والفلسفة •
- ٣ - التكامل بين الفلسفة وعلم الاجتماع •

ثانيا - دراسة الفرد والمجتمع :

- ١ - الاتجاه الوضعي •
- ٢ - الاتجاه البنيوي •
- ٣ - موقف ميرلوبونتي من دراسة الفرد والمجتمع •

تمهيد :

لم يهتم ميرلوبونتي بعلم الاجتماع قدر اهتمامه بالسياسة أو علم النفس ، فلم يوليه نفس الدرجة من الأهمية ولم يفرد له مؤلفات منفصلة ، وإنما جاءت آرائه وأفكاره عنه في طيات كتبه الرئيسية مثل « بنىة السلوك » أو « فنومنولوجيا الادراك الحسى » حيث أثار موضوع العالم الاتسانى والآخر والذاتية المتبادلة ، وفي بعض مقالات كتابه المتأخر « علامات » ، وفي شذرات متفرقة من الكتاب الذى نشر بعد وفاته « المرئى واللامرئى » أو بالأحرى فى الجزء الممهد لهذا الكتاب الذى ورد تحت عنوان مذكرات العمل ..... *les notes du travail* .

وقد اعتبر ميرلوبونتي الانثروبولوجيا أو الاثنولوجيا(*) كما كان يطلق عليها أحيانا - جزءا من علم الاجتماع ، وتحدث عنها فى هذا الاطار . ولم يخف ميرلوبونتي اعجابه بكلود ليفى ستروس *Levi-straues* أحد اقطاب المدرسة البنيوية *structuralisme* ، وعلق على عديد من أفكاره ، ألا أن واحدا من أهم كتب ليفى ستروس وهو « العقلية المتوحشة » *La pensée sauvage* . لم ينشر الا بعد وفاة ميرلوبونتي ، وقد أضاف فيه ليفى ستروس الكثير بما يتجاوز ما جاء فى كتبه السابقة ، مما يجعلنا نستنتج أن رأى ميرلوبونتي عنه يعتبر ناقصا فى بعض جوانبه ، إذ أنه فهم بعض الجوانب لدى الانثروبولوجى الكبير لم تتبلور فيما يلى ذلك من آراء .

وكان ميرلوبونتي حريصا على بيان أهمية اتصال الفلسفة بعلم

(*) كثيرا ما يستخدم التعبير اثنولوجيا *Ethnologie* فى التراث الفرنسى ، ويطلق عليه أيضا « علم دراسة الشعوب » أو « علم الاعراق البشرية » وأكثر التعبيرات استخداما هو انثروبولوجيا *Anthropologie* .

الاجتماع ويعجب للفرقة التى استمرت طويلا وبدات عند انفصال العلوم الانسانية عن الفلسفة خاصة لدى الوضعية . لقد وجد ان الفلسفة المعاصرة بما تحمله من تطور وكما تتمثل بالذات فى الفنونولوجيا الوجودية قادرة على اثراء علم الاجتماع المعاصر ، ومن الخطأ فصل المجالين للتداخل الكبير الموجود بينهما . لقد قال ميرلوبونتي بالجسم أو الذات أو الكوجيتو أو الوجود كما قال بعلاقته بالموضوع أو الآخر أو المجتمع أو العالم ؛ وكل طرف فى هذه العلاقة يشير الى الطرف الآخر فهى طرق ومستويات متداخلة .

وذهب البعض الى اعتبار الفنونولوجيا الوجودية لدى ميرلوبونتي انثروبولوجيا فلسفية(١) ، وذلك لتركيزها على فهم الانسان ووجوده الواقعى ، وتقديرها لوجهة نظر موحدة للوجود الانسانى والبنيات العامة للوجود فى العالم . لقد اثبتت الفنونولوجيا الوجودية لدى ميرلوبونتي مقدرتها على التطبيق فى مختلف مجالات الخبرة المعاشة ، كما رأينا فى الجزء الخاص بالسياسة والجزء الخاص بعلم النفس وكما سنرى مع علم الاجتماع . فالفلسفة قادرة على تناول موضوعات دأبت علوم انسانية أو اجتماعية متخصصة على تناولها بالدراسة والبحث ، وفى هذا اثناء وتطوير لتلك المجالات .

لقد رأى ميرلوبونتي أن اللغة والمجتمع يحققان علاقة الربط بين كل من المتعال والوصفى وهو ما يشكل منهج الفنونولوجيا الوجودية . فان اللغة توجز باعتبارها تنظيمها يتعالى على الفرد الا انها فى الوقت نفسه تمجز عن الوجود فى انعزال عن الكلمات الحية التى نعبر بها هى أحاديثنا اليومية . وبنفس الشكل يتعالى المجتمع عن الذات بمعنى ان الممارسة العملية والعلاقات الاجتماعية تخلق عبر الزمان الاتفاقات والقوانين والتنظيمات التى تشكل وقائعية المجتمع ، وتحوله الى شئ

---

(1) Spurling op cit, p. 164.

ضخم فى مواجهة الفرد • الا أن الواقع الاجتماعى يعتمد فى وجوده على استعداد الأفراد أو اتفاقهم على رؤيته كواقع ، مادام المجتمع يوجد فقط من خلال الممارسة العملية للأفراد الذين يعملون فى انسجام . ومن هنا يمكن أن نرى لماذا تشكل الحرية بنية ضرورية للوجود فى العالم ، مادام البشر هم الذين أقاموا العالم الاجتماعى الذى نعيش فيه ، وبالتالي فهم القادرون على تغيير أو تحطيم ما سبق ابتداعه (١) .

١ - الفصل بين الفلسفة وعلم الاجتماع :

رفض ميرلوبونتي بشدة هذا الفصل بين الفلسفة وعلم الاجتماع ورأى استحالة إذا كنا نريد فلسفة سليمة وعلم اجتماع صادق ، كما رأى فيه ضعفاً لنمطى الدراسة من جهة أخرى . وقدم أدلة على وجهة نظره هذه . لقد عاشت الفلسفة وعلم الاجتماع فى ظل نظام من الفرق لم ينجح فى إخفاء التنافس بينها إلا عن طريق رفض كافة نقاط اللقاء وإعاقة نمو الاثنين ، وجعل كل منها غير مفهوم بالنسبة للآخر ، أى عن طريق جعل الثقافة « Culture » فى موقف أزمة مستمرة . إلا أن ميرلوبونتي يرى أن روح البحث بما جبلت عليه قادرة على قلب هذه الأوضاع وأن التقدم الذى طرأ فى كل مجال على حدة يتيح اليوم إعادة النظر فى العلاقات بينها . ولربما كان الفصل القائم بين الفلسفة وعلم الاجتماع غير معلن بالطريقة أو العبارات التى يعلن من خلالها ميرلوبونتي ذلك ، ذلك أنه يرى أن أعمال الفلاسفة وعلماء الاجتماع بالرغم من قيامها على مبادئ مفرقة إلا أن أعمالهم الواقعية غير قاصرة عليهم . وهناك بالرغم من الفرقة معنى مشترك يؤدى فى نهاية المطاف الى التوفيق بين المعرفة والفكر ، وذلك عن طريق إرجاع الفلسفة والعلوم الانسانية الى ما يبدو أنه يشكل نمطهما الخاص (٢) .

(1) Ibid p. 170.

(2) Merleau - Ponty . Le philosophie et la sociologie. Reproduit dans Signes . op cit, pp 123 - 142 , p. 123

. . والوضع كما يرسمه ميرلوبونتي هو الآتى : فبينما تلتقى فلسفات كبيرة فى محاولتها التفكير فى العقل وتبعيته - أى الأفكار وجريتها والفهم والاحساس ، فانه توجد أسطورة تصور الفلسفة على أنها التأكيد السلطوى للاستقلالية المطلقة للعقل . على كل الأحوال لم تعد الفلسفة تساؤلا بل أصبحت جسما من النظريات التى تتحقق كى تكفل لعقل ثاقب الاستمتاع بذاته وبأفكاره (، وقد استثنى ميرلوبونتي هوسرل من هذا الشكل الذى صورته للفلسفة ، حيث أوضح أن هوسرل أحس قبل أى شخص آخر باتصال كافة أشكال الفكر ، واننا غير مطالبين بتدمير علوم الإنسان كى نقيم الفلسفة ، كما اننا غير مطالبين بتدمير الفلسفة من أجل تأسيس علوم الإنسان ، وقد رأينا بعضا من هذه الآراء فى عرضنا لموقف هوسرل من علم النفس ، وسوف نوضح موقف هوسرل فى صفحات قادمة) . ومن جهة أخرى تقوم أسطورة المعرفة العلمية التى تتوقع من مجرد تسجيل الوقائع ، ليس فقط علما للأشياء فى العالم ، وانما أيضا علما لهذا العلم ، أى علم اجتماع المعرفة . . . . .

une sociologie du savoir . وعلى هذا العلم الجديد أن يخلق على ذاته عالم الوقائع واضعا فيه كل شيء حتى الأفكار التى نبتكرها لتأويل هذه الوقائع . وتعارض هاتان الأسطورتان كما تتقابلان فى آن واحد .

فالفيلسوف وعالم الاجتماع فى وضعهما المتعارض يتفقان على الأقل حول بيان الحدود التى تأمن عدم تلاقيهما على الإطلاق . ألا أن هذا الحاجز لو تم رفعه سوف يدمر كل منهما الآخر . لقد بدا كلاهما فى التنازع على العقول ، ويعبر الانفصال القائم بينهما عن الحرب الباردة (١) .

فإذا ما أراد أى بحث أن يركز اهتمامه فى ظل هذه الظروف على كل من الأفكار والوقائع فانه يجد نفسه منقسما ، ذلك أن الوقائع بدلا من أن يتم فهمها كمحفزات *stimulants* وكضمان لجهد يجمع ديناميتها الداخلية فانها توضع فى مصاف فضل حاسم *une grâce péremptoire*

علينا ان ننتظر منه كل شيء . بينما الأفكار معفية من حيث
المبدأ من أى مواجهة مع خبرتنا بالعالم وبالأخر وبأنفسنا .
وقد اعتبرت عملية الذهاب والاياب من الوقائع الى الأفكار وبالعكس
مدانة باعتبارها عملية مدعية - بالنسبة لكل من العلم والفلسفة - ذلك
أنها من وجهة نظرها تجرد العلماء من التأويل النهائى للوقائع التى
جمعوها بأنفسهم ، وتلزم الفلسفة بنتائج البحث العلمى التى ما زالت
مؤقتة (١) .

وقد اعتبر ميرلوبونتى ما سبق موقفا متشددا ينتج عنه نتائج
غير مشجعة . فإذا كانت للأبحاث المختلطة عيوبها فيرجع هذا الى ان
المنظور الفلسفى والمنظور العلمى لا يتفقان . وقد انتقد ميرلوبونتى
هذا الفصل بين الفلسفة وعلم الاجتماع بأسلوب ساخر يعيب فيه
على الموقفين المتعارضين . فإذا كان كل منهما لن يعرف اليقين الا بشرط
ان يجهل الآخر فعليا اذن ان نخفى عن عالم الاجتماع المثالية
« *idéalisation* » التى تملكها الواقعة الخام وهى عصب عمله ،
وعليه ان يجهل كشف المعانى التى هى سبب وجوده ، وكذا بنسب
النماذج الفكرية للواقع التى بدونها لم يكن ليوحد اليوم علم الاجتماع ،
كما لم يكن ليوحد فيزياء جاليليو فى القدم . عليه اذن ان يرجع الى
استقراء بيكون وعليه ان يدرس الواقعة الاجتماعية كما لو كانت غريبة
عنه ، كما لو كانت دراسته لا تدين بشئ للخبرة الموجودة لديه باعتبارها
ذاتا اجتماعية ، للذاتية المتبادلة ..... *intersubjectivité*
وذلك بحجة أن علم الاجتماع ليس قائما بعد على هذه الخبرة المعاشة ،
وانما هو تحليل لها وتوضيح وتجريد ، وأنه يهز وعينا الأولى بالعلاقات
الاجتماعية ، جاعلا من العلاقات التى نعيشها متغيرا متميزا للغاية يختص
بدينامية تبدو فى بدايتها غير متوقعة من جانبنا ، ولا نتعلمها سوى فى
انصالنا بالتشكيلات الثقافية الأخرى . وتناسى الموضوعية اليقين القائم

(1) Ibid

على كوننا غير قادرين على توسيع خبرتنا بالعلاقات الاجتماعية ،
أو تشكيل فكرة العلاقات الاجتماعية الصادقة سوى عن طريق المباشرة
« analogie » مع تلك العلاقات التي سبق أن عشناها أو باختلاف
معها ، وباختصار عن طريق ادخال تغيير متصور لها يظهر في ضوءه
معنى جديد . ويعطى ميرلوبونتي مثالا من العلم الطبيعي : أن حركة
سقوط جسم معين على سطح مائل تتضح أكثر ويلقى عليها ضوء
جديد بفضل الفكرة الخالصة عن السقوط الحر (١) .

ويعطى ميرلوبونتي مثالا آخر من الأنثروبولوجيا : فبعض الثقافات
تبين أن الأطفال يعاملون كأولاد عمومتهم كأنهم ذويهم ، وتتيح هذه
الوقائع رسم توضيحي لنسق القرابة في الحضارة موضع البحث .
إلا أن الملاحظ أن الارتباطات المسجلة تعطي فقط شكل القرابة
أو حدودها في هذه الحضارة ، وهي مجرد أشكال من السلوك تسمى
بواسطة التعريف الأسمى « قرابة » وتعتبر في بعض المواضع عن نقاط
للمعنى لا تحمل اسما ، فلم ينسب لها معنى اجتماعي بعد . ولن تعبر
البصاغات التي تلخصها سوى عن عملية فيزيائية أو كيميائية لها نفس
الشكل ، مادامنا لم ننجح في أن نضع أنفسنا في التنظيم كما تشكل ،
ولم نفهم نمط القرابة التي تشير إليها كافة هذه الوقائع كما لم نفهم
بأي معنى ينظر بعض الأفراد في هذه الثقافة إلى أفراد آخرين من
نفس الجيل نظرتهم إلى ذويهم ، وأخيرا ما دمنا لم ندرك البنية الشخصية
والشخصية المتبادلة التي تشكل القاعدة ، ولا العلاقات التنظيمية
الطبيعية ومع الآخر التي تجعل الارتباطات الملاحظة ممكنة (١) .

إن الدينامية العميقة لكل الاجتماعي ليست معطاة في رأي
ميرلوبونتي مع خبرتنا الضيقة بالحياة مع الآخرين ، وإنما نستطيع
فقط ، عن طريق ابتعادنا عن مركز هذه الدينامية . . . . .
decentration

(1) Ibid p. 125.

واقترابنا منها من جديد « recenteration » ، التوصل الى تصورها .
 ويعطى ميرلوبونتي مثالا على ذلك مشتقا من علم النفس : فابتداء من
 تصورات فرويد عن الجسم نستطيع ان نرسم لوحة بكل الأنماط البارزة
 الخاصة بفتحات جسم الطفل . . . . . الا ان هذه اللوحة لا تنبئنا شيئا
 عن العلاقات مع الآخرين ومع الطبيعة التي تقوم بتعريف الأنماط الثقافية ،
 ما دما لا نرجع الى المعنى النفسى لكل من الفهم او الجهاز التناسلى فى
 خبرتنا المعاشة ، بحيث نرى فى الاستخدامات المختلفة التي تقوم بها
 الحضارات تركيزات لتشكيل اولى للجسم باعتباره مركبة الوجود داخل
 العالم . ان اللوحة او الرسم المقدم لا يشكل سوى دعوة كى نتصور ابتداء
 من خبرتنا بالجسم اساليب أخرى لدراسته . ان الخبرة المتحققة فينا
 لا ترد ابدا الى شرط امكان بسيط ضمن الامكانات الأخرى ، ما دما نتصور
 الامكانات الأخرى على خلفية هذه الخبرة المميزة حيث نتعلم كيف نتعرف
 على الجسم كبدا « بناء » وذلك مهما كانت هذه الامكانات مختلفة
 عنها (١) .

فاذا كانت النزعة الموضوعية Objectivisme او النزعة
 العلمية المتطرفة scientiam ستنتج فى حربان علم الاجتماع من أى
 استعانة بالمعنى ، فانها لن تحرمه من الفلسفة سوى عن طريق
 الحيلولة بينه وبين ذكاء موضوعه . وقد نستعين بالرياضيات فى المجال
 الاجتماعى وإكثنا لن نحصل على الجانب الرياضى للمجتمع موضوع البحث .
 ان عالم الاجتماع يمارس الفلسفة فى الاطار الذى هو مكلف من خلاله
 بفهم الظواهر وليس مجرد تسجيلها . وفى لحظة التاويل هذه يتحول
 عالم الاجتماع الى فيلسوف ، فى رأى ميرلوبونتي . ويعنى هذا القول
 بأن الفيلسوف المتخصص مؤهل لاعادة تاويل الوقائع التي لم يقم بملاحظتها
 بنفسه ، اذا كانت هذه الوقائع تعبر عن شئ مخالف لما رآه عالم
 الاجتماع فيها ، او اذا ما كانت تعبر عن شئ يتجاوز ما رآه فيها ،

(1) Ibid p. 125 - 126 .

فإذا كان جوهر الشيء المادى كما قال هوسرل لم يبدأ مع الفنونولوجيا وانما مع جاليليو فيكون من حق الفيلسوف قراءة جاليليو وتأويله (١) .

وكما بين ميرلوبونتي كيف تؤثر هذه الفرقة بين الفلسفة وعلم الاجتماع على تطور المعرفة ، فانه قد بين كيف تكون أكثر اجحافا بالفلسفة . ويتساءل كيف يستطيع أى فيلسوف واع أن يقترح بجدية منع الفلسفة من ارتياد العلم ؟ ذلك ان الفيلسوف يفكر دائما فى شيء ما : فى مربع على الرمال ، فى الحصان ، فى الدولة الرومانية .. وما الى ذلك . يفكر اذن الفيلسوف فى خبرته وفى عالمه . فكيف نعطى له الحق فى نسيان ما يقوله العلم بصدد نفس هذه الخبرة ونفس هذا العالم ؟ وانما لنجد تحت التعبير الجمعى « علم » عبلا منظما أو ممارسة منهجية - تضيق وتوسع ، تتضح ويقن وضوحها - تختص بنفس الخبرة التى تبدأ مع ادراكنا الحسى الأول . هى مجموعة وسائل للادراك الحسى وللتصور وأخيرا للحياة متجهة نحو نفس الحقيقة التى قامت خبراتنا الأولى باثبات ضرورتها بداخلنا . ويحدث أن يشتري العلم دقته مقابل تعميم ، فيتمثل العلاج حينئذ فى مواجهته بخبرة متكاملة *expérience* « *intégrale* ... » ، لا بمعرفة فلسفية نجهل مصدرها (٢) .

٢ - هوسرل وقضية علم الاجتماع والفلسفة :

يعتبر هوسرل صاحب فضل فى هذا الموضوع ، فقد تابع منذ تطور فلسفته فى مرحلتها الأخيرة ، بشكل متزايد ، جهوده لاضافة الماهيات المورفولوجية والخبرة الانطولوجية الى رؤية الماهيات ، وهو مجال اوقف فى البحث تستطيع من خلاله الفلسفة الالتقاء بالمعرفة الفعلية . لقد اعتقد فى البداية بوجود اختلاف بين النظامين الا ان فكرته بغد ذلك عن وجود توازى بين معرفة وضعية وفلسفية ، هذا التوازى الذى يجعل

(1) Ibid p. 127.

(2) Ibid p. 128.

كل تأكيد فى أحداها يتناسب مع تأكيد للآخرى ، فكرته هذه قادته الى احتواء متبادل... *enveloppement réciproque* أما عن البعد الاجتماعى *Le social* فعلينا ان نعلم كيف يمكن أن يكون فى آن واحد « شيئا » نتعلم كيف نعرفه دون أفكار مسبقة ، « ومعنى » لا نتيج المجتمعات التى نتعرف عليها سوى فرصة واحدة لظهوره ، أى كيف يستطيع هذا البعد الاجتماعى ان يكون قائما فى ذاته *en soi* وفى داخلنا ... *en nous* . وفى هذه المتاهة يرى ميرلوبونتى ضرورة الالتزام بالمراحل التى يتجه بواسطتها هوسرل نحو التصورات النهائية حيث يتم الاحتفاظ بها وفى نفس الوقت يتم تجاوزها (١) .

وقد اعتبر هوسرل وميرلوبونتى اللغة رابطة اجتماعية هامة ، فهى تربط بين الفرد والآخرين ، بين الفلسفة وعلم الاجتماع . فيضع هوسرل كبدأ فكرة اننا لا نستطيع أن نفهم وظيفة لغتنا ، والدخول فى معرفة حقبة للغات الأخرى ، الا اذا اسسنا قبل ذلك لوحة « للشكل المثالى » للغة والتماط التعبير التى تنتمى اليها بالضرورة ، اذا كانت تريد أن تكون لغة : وهنا فقط نستطيع أن نفهم كيف تساهم اللغة الألمانية واللغة اللاتينية واللغة الصينية ، كل لغة بطريقتها ، فى هذه الايديتيكية العامة أو الماهية العامة وان نقوم بتعريف كل لغة منها باعتبارها خليطا بنسب مبتكرة « لأشكال المعنى العامة » ، وهو تحقق مشوش وناقص « للنحو العام والعقلانى » . يتعين اذن إعادة بناء اللغة بواسطة عملية تركيبية ابتداء من البنيات الأساسية لكل لغة ممكنة (٢) . ويعنى هذا اننا لا نستطيع فهم لغة ما باعتبارها وسيلة للتعبير الانسانى الا عن طريق وضعها على خلفية نظرية عامة فى اللغة

(1) Ibid .

(2) Ibid p. 129

ثم وصفها . وهكذا، يتطلع هوسرل مثله فى ذلك مثل علماء النحو فى القرنين السابع عشر والثامن عشر الى تأسيس علم عام للنحو (١) .

ويبدو الفكر الفلسفى لدى هوسرل مستقلا تماما وقادرا بمفرده على الوصول الى المعرفة السليمة بالرجوع الى الماهيات التى تعطى مفاتيح الأشياء . وهكذا، توضع الخبرة التاريخية بالعلاقة الاجتماعية موضع شك لصالح رؤية الماهيات . فالخبرة تقدم لنا «عمليات اجتماعية» ، «تكوينات ثقافية» وأشكال للقانون والفن والدين ، ولكن بسبب اتصالها بهذه التحقيقات الإمبريقية فاننا لن نصل الى معرفة ما تعنيه هذه العناوين التى توضع فى اطارها ، ومن ثم ما اذا كان المستقبل التاريخى لهذا الدين او لهذا الشكل من القانون أو الفن يتمسك بماهيتها ، ويحكم على تيمتها ، أم على العكس ما اذا كان هذا القانون أو هذا الفن أو هذا الدين يحتوى على احتمالات أخرى (٢) .

وبجاول ميرلوبونتى توضيح أفكار هوسرل حول هذا الموضوع بمقابلته بفكرة الدين لدى دوركايم . فيأخذ مثالا من أحد بحوث دوركايم المتضمنة فى « الأشكال الأولية للحياة الدينية » حيث يطرح دوركايم مشكلة المقدس *le sacré* ويدرس هذه الظاهرة لدى القبائل الاسترالية . وينتهى بالقول بأن أصل فكرة المقدس هو البعد الاجتماعى ، وهو ما يمثل أساس الظاهرة الدينية . وهكذا يصل الى ماهية الحياة الدينية ، مما يتيح دراسة أى دين آخر على هذه الخلفية . ويتضح هنا لميرلوبونتى شرعية أفكار هوسرل : فان بحث دوركايم هذا اعمى ... هل يمثل المقدس بنية تحتية لكل دين ؟ أن مشكلة هوسرل تتمثل فى التساؤل : ما هى ماهية الدين ؟ فاذا كانت هى المقدس فمعنى ذلك أن

(1) Merleau - Ponty , Les Sciences de l' Homme et la phénoménologie dans Bulletin de psychologie Op. cit. p 150

(2) Merleau - Pouty Signes, Op. cit, p. 129

دوركايم يقدم عنصرا ما ولكن فى حالة عدم وجود المقدس فى دين معين ،
أو اذا لم يكن يوجد سوى كظاهرة ثانوية ، فهنا لا تكون لنتيجة دوركايم
اى قيمة . بالاضافة الى أننا يمكننا ان نتصور فكرا دينا مهيئا . تميزا عن
كافة الأشكال الثقافية التى يظهر الدين فى اطارها . ونفس الشيء ينطبق
على الفن والقانون ، فيظل البحث مشوشا ما لم نحدد بواسطة بدت
غير امبريقى ماهية الفن وماهية القانون (١) .

ان التاريخ فيها يقول هوسرل لا يستطيع ان يحكم على فكرة ما ،
واذا ما فعل فان هذا التاريخ الذى يقوم بالتاويل يأخذ من « الدائرة
المثالية » الاربعاباطات الضرورية التى يدعى انه يستخرجها من الوقائع (٢) .
وبعترف هوسرل ان التصورات الخاصة بالعالم التى تدعن لكرنها مجرد
الحساب الختامى ، فى كل لحظة يسمح فيها بالتفكير ، تثير مشكلة
حقيقية ، مع أخذ مكتسبات المعرفة الفعالة فى الحسبان . وترجع فى رأيه
المشكلة الحقة الى ان الفلسفة تفقد معناها اذا ما تخلت عن الحكم
على الحاضر . فإى فلسفة تنصرف من حيث المبدأ عن أخذ موقف من
الحاضر لن تكون فلسفة . وفى رأى أن الفلاسفة القائلين برؤية للعالم
..... *Weltanschauung* يغفلون أيضا ، ففي رغبتهم مواجهة المشاكل
الحالية والحفاظ على نسقهم الخاص وعلى ما يكفى كى يستطيعوا الحياة
بعد ذلك ، يفقدون كل شيء . فهم لا يستطيعون الاسهام فى حل هذه
المشكلات بحماس يفوق الآخرين ، فهم موجودون مثلهم فى فلسفة
الحياة وليس فى عالم المعرفة ... *Welt wissenschaft* . وبينما يبذلون
من ذاتهم للتفكير فى الحاضر فهم يسلبون من الفلسفة الوفاء غير المشروط
الذى تتطلبه . وعندما تتأسس الفلسفة فانها تتيح التفكير فى الحاضر

-
- (1) Merleau-Ponty. Les Sciences d l'homme et la phénoménologie. dans Bulletin de psychologie , Op Cit p 150
(2) Husserl Die philosophie als strenge Wissenschaft p. 325
Cité par Merleau - Ponty . Signes Op Cit p. 129

وأيضا في الماضي ، وفي الأزلى . أن الذهاب مباشرة الى الحاضر هو عبارة عن التخلي مما هو صلب ومتين من أجل ما هو واهى (١) .

لقد رأى دلتاي Diltthey أن الفلسفة لا تقام خارج الزمان بل هي وعى تركيبى ومؤقت ازاء كل ما له قيمة فى معارف الزمان . بينما يتخذ هوسرل موقفا من أجل الوصول الى فلسفة هى علم دقيق . أن مشروع دلتاي يستجيب حقا لحاجة شرعية : هى الحياة بعد التفكير . وفلسفة الحياة تفكر فى هدف يقع فى المتناهى ، هو هدف مؤقت شبهي بالفكرة الخلقية المؤقتة . اما هوسرل فيرى أن هذه الضرورة العملية لا تقدم تبريرا كافيا ، فان الفلسفة الدقيقة سوف تتخذ كموضوع للتفكير عصرنا أو زماننا الى جانب الأزمنة الأخرى ، وهنا تكون فلسفة معاصرة بحق . فمن يتمسكون بفلسفة الحياة ، فى رأى هوسرل يؤخرون البطل العلمى للمشكلة المطروحة . علينا إذن أن نستهدف عالم المعرفة وليس فلسفة الحياة . ولا يريد هوسرل التضحية بالدقة الفلسفية من أجل تاريخية الفيلسوف (٢) .

وهكذا كان موقف هوسرل المبدئى ، ولكن عند رجوعه فى الجزء الثانى من عمله الى مشكلات التاريخ وبخاصة فى البداية الى مشكلة اللغة فانه تخلى عن فكرة ذات فلسفية مهيمنة على الممكنات يتعين أن تبعد عنها لغتها كي تجد فيها وراء الحاضر الأشكال المثالية للغة هامة . فتمثلت مهمة الفلسفة الأولى بشأن اللغة ، فى إعادة كشف تاصيلنا ..... Inhérence فى نسق اللغة ، نستخدمه بفاعلية تامة لأنه موجود أمامنا بشكل مباشر كوجود جسمنا . فلم تعد فلسفة اللغة فى موقف مواجهة مع اللغويات الإمبريقية التى تحارب الوصول الى موضوعية

(1) Merleau - Ponty . Signes Op Cit p. 129

(2) Merleau - Ponty . Les Sciences de l'homme et la phénoménologie dans Bulletin de Psychologie Op. Cit p. 150

كاملة ، بل هى على العكس فى موقف اعادة كشف للذات المتعددة اثناء
الممارسة ، فى تعارض مع علم اللغة يعاملها كموضوع (١) .

ان الموقف الفنونولوجى ازاء اللغة كما عبر عنه بو H. Pos فى مقالته
« الفنونولوجيا واللغويات » يتيح وحدته الوصول المباشر الى اللغة
الحية الموجودة فى مجتمع لغوى يستخدمها ، لا بقصد الاحتفاظ بها
وانما بهدف تأسيس مستقبل ما ، والمسمى اليه وتعريفه . وهنا لا تتحلل
اللغة الى عناصر تنضاف شيئا فشيئا الى بعضها البعض . بل هى
مثل عضو فى الجسم تتسابق كل الأنظمة لاداء الوظيفة الوحيدة ، مهما
تعدد منشأها وبهما كان وجودها الاصلى داخل الكل طارئا . ويرى
ميرلوبونتي : اذا كان من خصائص الفنونولوجيا ان نتناول اللغة بهذا
الشكل فذلك لأنها لم تعد التحديد التركيبى لكل الممكنات ، كما لم يعد
التفكير هو الرجوع الى ذات سابقة على الابريقى حائزة على مفاتيح
العلم ، ذلك ان التفكير لم يعد يملك العناصر المؤسسة للموضوع . وعلى
الذات ان تتخذ موقف الوعى داخل اتصال او احتكاك يعبر فى البداية
عن قدرتها على التفكير . والفيلسوف هو الشخص الذى يلاحظ انه يقع
داخل اللغة ، فهو يتحدث ، ولن يقتصر التفكير الفنونولوجى على
السرد الواضح للشروط التى لا توجد بدونها أى لغة وانما يقع على عاتقه
 مهمة كشف الشيء الذى يستدعى وجود الكلمة ، وغرابة وجود ذات تتحدث
وتفهم وتتجه نحو المستقبل ، بالرغم من المصادفات وما تنزلق اليه
اللغة من معنى . لم يعد التفكير اذن هو الانتقال الى نظام آخر يقضى
على النظام الحالى للأشياء ، بل هو منذ البداية وعى بتأصلنا فى
الأشياء (٢) .

واتجه هوسرل فى كتاباته الأخيرة الى الاعتراف بعالم الحياة
Lebenswelt ، واصبح من خصائص الفنونولوجيا الاعتراف بالعالم

(1) Merleau - Ponty . Signes Op Cit p. 130

(2) Ibid p. 131

المعاش ، وبالتالي باللغة المعاشة ، مما يفصح عن طريقة أكثر تصميما على التعبير بان الفلسفة لا تترك جملة حقيقة اللغة والعالم . أنها !سترجاع للوعس مبعثر فى عالمنا وفى حياتنا ومرتبطة ببنياتها الواقعية ، كما هى أول صياغة له . وهكذا تتطور الدالة بين الفلسفة والتاريخ فى دلائل نفس حركة التفكير التى كانت تريد تحرير الفلسفة من التاريخ . وقد اعترف هوسرل بان التاريخ أساسى بالنسبة للفيلسوف فهو يكشف له :بن العقل المشترك ..... *Gemeingeist* ، ومادام التاريخ يعطى له ذلك فمعنى ذلك انه يتيح له التفكير فى اتصبل الذوات(١) .

وهكذا يجد الفيلسوف ان عليه ان يفهم انه لا توجد مجرد عقول تملك كل منها منظورا عن العالم ، بل ان الفيلسوف بمقدوره ان يبحث ويفكر ويرى ان كل منها فى معية مع الآخر ، ومن هنا ترتدى خارجا ينتج انها ان تكون مرئية . وهكذا لا يستطيع الفيلسوف الحديث عن العقل بشكل عام او ان يهنيء نفسه بأنه هو الذى أسسه ، وإنما يتعين ان ينظر الى نفسه فى ضوء حوار يدور بين العقول ويقع فى موقع ، مثله فى ذلك مثل العقول الأخرى . وهكذا نصل الى الصياغة التى وضعها هوسرل فى كتابه « أزمة العلوم الأوروبية » عندما قال : « ان الذاتية المتعالية هى ..التي متبادلة » *intersubjectivité* . ويتساءل مبرلوبونتي كيف نتفادى ان تختلط حدود المتعال مع الالبريقى اذا كان المتعال هو ذاتية متبادلة ؟ ذلك اننا نرى مع الآخر ما يراه الآخر فى ، أنها كل وقائعتى التى توجد متداخلة مع الذاتية ، او على الأقل موضوعة بعنصر أساسى فى تعريفها . وهكذا ينزل المتعال فى التاريخ ، أى لم يعد التاريخي ، بمبارة أخرى ، يمثل مجرد العلاقة بين اثنتين او أكثر من الذوات المستقلة تماما ، فيوجد « داخل » يلتصق بتعريف كل منها الخاص ، ولم يعد كل شخص لنفسه فقط . وإنما هو يعلم انه أيضا ذات فى علاقة بالآخر(٢) .

(1) Ibid p, 131 - 132

(2) Ibid p, 134

وقد لاحظ هوسرل فى أواخر حياته وكما يتضح فى كتابات غير منشورة ، أنه يحدث توسط فى المواجهة بين الواقعة والماهية بواسطة الفكرة القائمة على ان التفكير الخالص يكشف أصلا للمعنى *genèse du sens (Sinnegensis)* مباطن لموضوعاته . مما يستدعى ضرورة تطوير « ما هو قبل » ..... *un avant* « وما هو بعد » .. *un après* فى الممارسة ، وإيجاد سلسلة من الخطوات، أو المراحل ترجع كل منها للأخرى ، ولا تملك أى منها أن توجد فى وجود الأخرى ، وإنما تفترضها باعتبارها منتمية الى الماضى . فإذا أخذنا كمثال هندسة القرن التاسع عشر فإننا نرى انا توصلنا مع اقليدس الى عناصر ثابتة . والمكان الاقليدى بالرغم من شكله الأزلئ هو فى الواقع تشكيل ثقافئ مرتبط بحالة معينة للمعرفة ، صالحة لزمان معين . وتثير التعديلات النئ ادخلت على المكان بعد ذلك مشكلة تحول فكرة الزمان : « فالافكار لا توجد فى راحة » فيما يقول افلاطون . ومقر الفلسفة لا يقع فى الأزلئ ، او فى الحركة ، وإنما فى التاريخ ؛ التاريخ المقابل للتفكير والفهم ، التاريخ القصدى الديقالتيكئ الذى يقدم نظاما ومعنى . فيتحدث هوسرل هكذا فى أعماله الأخيرة عن « عقل فى التاريخ » *raison dans l'histoire* (١) .

فان يكون المرء فيلسوفا لا يعنى الخروج من الوجود نحو الماهية ، وإنما هو فهم للماضى فى ضوء العلاقة التاريخية التى تجمعنا . الفهم التاريخئ اذن هو استعادة لسلسلة من العمليات الثقافية المتجددة بواسطة من خلال حاضرننا ، هذا الحاصر الحئ *lebendige Genenwart* الذى يتجدد بواسطة الماضئ والمستقبل . وهكذا يتغير البحث التاريخئ والاثنولوجئ (٢) .

---

(1) Merleau - Ponty. Les Sciences de l'homme et la phénoménologie dans Bulletin de psychologie, Op Cit.p 150 - 151
(2) Ibid p. 151

لقد أوضح هوسرل فى خطاب أرسله الى ليفى بريس
 Lévy - Bruhl يعلق فيه على كتابه « الميثولوجيا البدائية
 La Mythologie Primitive ، ان الوقائع تحرك خيال الفيلسوف
 عن طريق إجباره على الاهتمام بالانسانية وفهمها ، فلا يمكن تصور
 البيئات الثقافية بواسطة تغير متخيل (١) . والتحليل القصدى الذى
 يعثر على بنيات العالم القديم ويعيد بنائها لن يستطيع الاقتصار على
 وضوح بنيات عالمنا ، ذلك أن ما يعطى معنى للبنيات هو الوسط أو البيئة
 (..... le milieu (Umwelt ، ولا نستطيع ان نفهمها الا اذا فهمنا
 كيف يسيل الزمان وكيف يتأسس الوجود أو الكائن فى ثقافته . ويذهب
 هوسرل الى حد القول بأن النسبية التاريخية لها تبريرها باعتبارها
 واقعة انثروبولوجية (٢) . وهكذا يتحقق اللقاء بين الاثنولوجيا أو
 الانثروبولوجيا والفنومولوجيا .

ويعتبر ميرلوبونتي اين الفلسفة من كل هذا ؟ ويلاحظ أن
 السطور الأخيرة لخطاب هوسرل الى ليفى بريس يلقى الضوء عليها :
 فعلى الفلسفة أن تتحمل مسؤولية كافة مكتسبات العلم التى هى الكلمة
 الأولى للمعرفة ، وتحمل معها مسؤولية النسبية التاريخية . ولا تكتفى
 الفلسفة بتسجيل مختلف الوقائع الانثروبولوجية : « فالانثروبولوجيا
 اذا كانت كأي علم وضعى وكمجموع لهذه العلوم لها الكلمة الأولى فى
 المعرفة ، فهى ليست الأخيرة » . فبعد المعرفة الوضعية تتمتع الفلسفة
 باستقلاليته وليس قبل ذلك . ولكنها لا تحل الفيلسوف من مهمة جمع
 ما تستطيع الانثروبولوجيا أن تعطيه لنا ، أى أن تثبت فى الواقع اتصالها
 الأعمال بالثقافات الأخرى ، ولا تسلب الفلسفة هكذا العالم
 Le savant ، المرتبط بوسائله فى البحث ، من كفاءته ، ولكنها

(1) Ibid .

(2) Merleau - Ponty. signes Op Cit - p 135

تضع نفسها ببساطة فى بعد لا تتنازعها فيه أى معرفة عملية (١) . وهكذا تصبح مشكلة المواجهة بين واقعة وماهية ، زمان وأزلية ، علوم للانسان وفلسفة فى طريقها للتجاوز ، وذلك لأن المساهية لا تقع خارج الواقعة ، ولا الأزلية خارج الزمان ، ولا الفلسفة خارج التاريخ (٢) .

٣ - التكامل بين الفلسفة وعلوم الاجتماع :

يصل ميرلوبونتي بعد هذا التحليل المستفيض لفكر هوسرل بالنسبة، لموضوع العلم والفلسفة الى رسم صورة للفيلسوف وعالم الاجتماع . فلم يعد الفيلسوف ينسب الى نفسه المقدرة غير المشروطة على التفكير فى فكره الخاص ، فقد اقر بأن « أفكاره » « ويداهاته » مازالت ساذجة ، وباعتبارها مأخوذة فى نسيج الثقافة التى ينتمى اليها ، فلا يكفى ان يسبر غورها ويجعلها تتغير من خلال الفكر ، بل عليه ان يواجهها باشكال ثقافية أخرى وأن يراها على خلفية آراء مسبقية . وتقوم نفس علاقات الاعتماد ..... *dépendance* ، التى تحول دون الفيلسوف والاستئثار بطريق جانر يوصله الى الشمولية ..... *l'universel* او الأزلية ..... *l'éternel* ، بمنع عالم الاجتماع ايضا من أن يحل محله فى هذه الوظيفة وأن ينسب قيمة أندولوجية للموضوعية العلمية الخاصة بالبعد الاجتماعى . ان المعنى العميق جدا للتصور التاريخى لا يكمن فى حبس الذات المفكرة فى نقطة واحدة من الزمان والمكان ، وإنما يتمثل لدى فكر قادر على الخروج من كل محاية ومن كل زمانية كى يراه فى مكانه وفى زمانه . فمن الخطأ أن نحول ببساطة الى العلم سلطة نرفض ان ننسبها الى الفلسفة النسقية ، وهو ما تفعله التاريخية : فيتوجه عالم الاجتماع الى الفيلسوف متهما اياه بأنه يأخذ لحسابه التفكير للأبد لكل العالم، وبهذا لا يعبر سوى عن الأفكار المسبقة لثقافة ما أو ما تدعيه

(1) Ibid p. 136

(2) Merleau - Ponty. Les Sciences de l' homme et la phénoménologie dans Bulletin de psychologie, Op Cit , p . 151

هذه الثقافة . فاذا صدق هذا ، فانه يصدق أيضا بالنسبة لعالم الاجتماع .
 فاذا كان يتحدث هكذا الى الفيلسوف ، فمن اين أتى بهذا الحديث ؟
 فهذه الفكرة المرتبطة بزمان تاريخي يضم الفلسفات مثلما تضم علبة شيئا
 بداخلها ، ليس بمقدور عالم الاجتماع تكوينها الا اذا وضع نفسه بدوره
 خارج التاريخ وتخلى عن امتياز كملاحظ مطلق *observateur absolu* : (١)

ان تاصل فكرى فى موقف تاريخي معين ، وتاصله كذلك من خلال
 هذا الموقف فى مواقف تاريخية اخرى تثير اهتمامه ، يجعل من معرفته
 البعد الاجتماعى معرفة لذاتى ، ويستدعى وجهة نظر الى الذاتية
 المتبادلة باعتبارها ملكى ، ويسمح بها ، وهو ما ينساه العلم بالرغم
 من استخدامه له ، ويشكل هذا صميم الفلسفة . فاذا كان التاريخ
 ضمنا جميعا فعلينا ان نفهم اننا لا نصل الى الحقيقة عن طريق وقوعنا
 ضد التاصل التاريخي وانما بواسطته . . . . . فاذا اعترفت بانى استطيع
 من خلاله ان اطلع على كل فعل او كل معرفة ذات معنى بالنسبة لى كان
 ارى انه يحوى كل ما يمكن ان يوجد ، عندئذ ينكشف اتصالى بالبعد
 الاجتماعى فى تناهى موقفى ، كنقطة بداية او اصل كل حقيقة بما فيها
 حقيقة العلم . ومادما نملك فكرة عن الحقيقة ، ومادما نقع داخلها
 ولا نستطيع الخروج ، فلا يتبقى سوى تعريف الحقيقة داخل الموقف (٢) .

ويمثل الموقف بالنسبة ليرلوبونتي مبدأ للفضول ، والبحث ،
 والاهتمام بالمواقف الأخرى باعتبارها مغايرة لموقفنا ، كما يمثل ما يربطنا
 بمجمل الخبرة الانسانية وما يفصلنا عنها كذلك . ونسمى علم اجتماع
 وعلم كل محاولة من أجل بناء متغيرات مثالية تقوم بتجريد وتصوير هذا
 الاتصال الفعال . ونسمى فلسفة ذلك اليرعى الذى يتبين الاحتفاظ به
 للمجتمع المفتوح حيث تتعالى الذوات الأخرى *alter ego* التى تحيا

(1) Ibid p. 136 — 137 .

(2) Ibid p- 137

وتتحدث وتفكر كل منها فى وجود الأخرى ، وكلها فى علاقة مع الطبيعة كما نتبها بها ، وراعنا وبحولنا وأماننا ، وكائنة على حدود مجالنا التاريخى ، كما هى كائنة على حدود الواقع الأخير الذى تقوم بنياتنا النظرية بتحديد أدائه ، ولا يمكنها أن تحل محله . لا تعرف الفلسفة إذن ، فى رأى ميرلوبونتى ، من خلال مجال معين يقتصر عليها : فهى مثل علم الاجتماع لا تتحدث سوى عن العالم والبشر والعقل . وتتميز بنمط معين من الوعي موجود لدينا إزاء الآخرين وإزاء الطبيعة وإزاء انفسنا (١) .

لا يكتفى ميرلوبونتى إذن باعتبار الفلسفة متوافقة مع علم الاجتماع وإنما يرى كذلك أنها لازمة له كنداء مستمر الى مهامه ، وكلما رجع عالم الاجتماع الى المصادر الحية لمعرفته ، الى ما يعمل بداخله ، كوسيلة لفهم التشكيلات الثقافية البعيدة عنه ، فإنه يمارس تلقائيا الفلسفة . . . ويقول ميرلوبونتى : « ان الفلسفة ليست معرفة معينة وإنما هى اليقظة vigilance التى تجعلنا لا ننسى مصدر كل معرفة » (٢) .

ان تحديد دور الفلسفة كوعى بالعقلانية فى الحادث له معناه . فالوعى الفلسفى بالداتية المتبادلة يتيح لنا وحده ان نفهم فى التحليل الأخير المعرفة العلمية . وقد سبق لهوسرل فى كتابه « ازمة العلوم الأوربية » ان عبر عن هذا المعنى قائلا « ان الفلسفة والعلم يصبحان الحركة التاريخية التى تكشف العقل العام » المتأصل « فى الانسانية باعتبارها انسانية » (٣) . وهنا لا تكون ماهية الانسان معطاه ولا حتى ماهية غير المشروطة ، وإن تلعب دورها سوى اذا أثبتت هذه العقلانية التى وضعت اليونان فكرتها بداخلنا ، أثبتت نفسها باعتبارها أساسية بواسطة المعرفة والفعل (٤) .

(1) Ibid p. 138

(2) Ibid .

(3) Husserl . Die Krisis der europaischen Wissenschaften und die transzendente phänomenologie, I, Philosophia, Belgrade, 1936 , Cité par Merleau - Ponty, Signes, Op Cit p. 139,

(4) Merleau - Ponty Signes , Op Cit p. 140

كيف تتكامل اذن هذه العلاقة بين الفلسفة وعلم الاجتماع فى
 نظير ميرلوبونتي ٠٠٠ ؟ احدى المناقشات الدائرة فى مجال علم الاجتماع
 تثير العلماء للاتجاه الى الملاحظة وكشف الوقائع واللجوء الى التحليلات
 والجدوس وما الى ذلك ، ولكن ما دمنا على أرض الفكر السببى
 « والموضوعى » فان هذا لن يتضمن نتائج ، ولا يمكن رد السلاسل
 السببية الى احداها كما لا يمكن ان نفكر فيها كلها . وهكذا لا نستطيع
 ان نعد هذه الوجهة من النظر سليمة الا بشرط ان تمر بنمط لا سببى
 من الفكر هو نمط الفلسفة : لا بد ان نفهم فى نفس الوقت كيف تحدث
 الدراما الفردية بين ادوار سبق تسجيلها من قبل فى الكل التنظيمى ،
 وانه بناء على ذلك يمضى الطفل منذ بداية حياته ، بواسطة الادراك
 البسيط للعناية التى يحظى بها وللادوات التى تحيط به ، ليصل الى كشف
 المعانى التى تقوم فى مجموعها بتحريك الدراما الخاصة به الى دراما
 لثقافته . وبالرغم من كل ذلك فان التوعى الرمزي يشكل فى نهاية الامر
 ما يحياه او لا يحياه الطفل ، وما يعانى او لا يعانى منه ، بحيث لا توجد
 اى تفصيلات فى تاريخه الحميم لم تقم باضافة شئ الى المعنى الخاص به
 والذى يمارسه عندما توصل اخيرا ، وبعد ان فكر وعاش حسب ما ترائى
 له وادركه وحسب ما تتخلله ثقافته ، الى قلب العلاقة ، ودخل فى معانى
 كلامه وسلوكه ، واستطاع تحويل خبراته حتى اكثرها سرية الى
 الثقافة (١) .

واذا كانت السببية ترى استحالة تحقيق الحركة الجاذبة
 centripète مع الحركة الطاردة . . . centrifuge ، ففى الموقف
 الفلسفى وحده يمكن تصور هذه « التحولات » . . . métamorphoses
 ورؤيتها ، وكذلك الاقتراب والابتعاد من الماضى ومن الحاضر ، من المقديم
 ومن « الحديث » ، كما يمكن تصور هذا الالتفاف للزمان والمكان
 الثقافيين حول انفسهما ، وهذا التحديد المستمر للأحداث الانسانية

التي تجعل الواقعة الاجتماعية تبدو أمامنا دائماً كتغير فى حياة واحدة ،
تشكل حياتنا جزءاً منها ، وتجعل كل حياة أخرى وجه آخر لنا (١) .

وإذا كانت الفلسفة هى دائماً فطبيعة مع النزعة الموضوعية
..... Objectivisme ، ورجوع من المبنى الى المعاش ، من العالم
الى انفسنا فان هذا لا يعنى أنها تنتقل الى محيط الاستبطان ، او الى
مجال متميز عن مجال العلم ، او الى عداوة مع المعرفة ، مادامنا قد
اعترفنا ان « الداخل » الذى تقودنا اليه ليس حياة شخصية ، وانما هو
ذاتية متبادلة تربطنا أكثر فأكثر بالتاريخ بأكمله . فعندما أرى ان البعد
الاجتماعى ليس مجرد موضوع وانما قبل ذلك موقف ، وعندما أوقف فى
نفسى الوعى بهذا البعد الاجتماعى الذى أملكه ، عندئذ يصبح كل نظامى
اللغوى المتزامن أمامى ، ومن خلاله كل الماضى الذى أستطيع التفكير فيه .
انه الفعل الجامع والمفرق للجماعة التاريخية كما هى معطاه لى فى حاضرى
الحى . ان انصراف الفلسفة عن تفسير النسق لا يجعلها تسقط فى مصاف
التابع للمعرفة العلمية او الداعية لها ، مادمت تملك بعداً خاصاً هو بعد
المعية او المشاركة ..... coexistence ، لا تملكه كواقعة
مكتملة ..... fait accompli أو كموضوع للتأمل ، وانما كحدث
مستمر .. événement perétuel ووسط للممارسة العملية العامة .
وهكذا يعلن ميرلوبونتى أنه لا يمكن أن يحل شئ محل الفلسفة ، لأنها
تكشف لنا الحركة التى بواسطتها تتحول الحياة الى حقائق ، كما تكشف
الحركة الدائرية .. circularité لهذا الوجود المتميز أو هذا الكائن
المتميز الذى يمثل ، بمعنى من المعانى ، كل ما يفكر فيه (٢) .

ثانياً - دراسة الفرد والمجتمع :

لقد اهتم ميرلوبونتى بدراسة الفرد والمجتمع والعلاقات الوثيقة

(1) Ibid p. 141

(2) Ibid p. 141 - 142

التي تربط بينهما ، وقد اطلق على هذه الدراسة الانثروبولوجيا الاجتماعية . وتنتمى الانثروبولوجيا الاجتماعية الى رايه في هذا الذي يتحول اليه علم الاجتماع عندما يعترف بان البعد الاجتماعي له قلبين او وجهين مثله في ذلك مثل الانسان : انه يعبر عن معنى ، فستطيع من هذا فهمه من الداخل ، وفي نفس الوقت يقوم بتعميم واضعاف المقصد الشخصي ، الذي يتجه نحو التطور ويتخذ موقفا وسطا بواسطة الاشياء . رضى رايه ان موس . . . Marcel Mauss هو وحده الذي توقع في فرنسا علما للاجتماع بهذا الشكل . والانثروبولوجيا الاجتماعية هي عمل موس الذي يستمر حيا امامنا (١) . ويستخدم ميرلوبونتي التعبيرين انثروبولوجيا او علم اجتماع ليشير الى نفس الموضوع .

١ - الاتجاه الوضعي :

خضع علم الاجتماع منذ البداية ، في محاربتة، فهم المجتمع والعالم الانساني للنموذج الوضعي . . . . . positivist paradigm لقد شكل النجاح الكبير لمنهج العلوم الطبيعية في بداية القرن العشرين مع حرص علم الاجتماع الناشئ على التوصل الى احترام ومكانة أكاديمية عاملين هامين في احتضان علم الاجتماع لمنهج العلوم الطبيعية ، كما عبر عنه دوركايم في عبارته الشهيرة « معالجة الوقائع الاجتماعية كاشياء » . ولا يزال الاتجاه الوضعي مع الوضعية المحدثة . . . . . neo - positivism يسيطر بشكل او بآخر على علم الاجتماع المعاصر ، وفي مجال العلوم الاجتماعية بشكل عام ، ويعرف بانه الرغبة التي تستهدف سيطرة منهج علمي معين على كافة فروع المعرفة الانسانية (٢) . ويلقى عرضنا لهذا الاتجاه الضوء عليه ويوضح موقف ميرلوبونتي منه ، كما يكشف أوجه

---

(1) Merleau - Ponty. De Mauss à Claude Lévi - Strauss
Reproduit dans Signes , Op Cit pp 143 - 157 , p 143
(2) Spurling , Op . Cit p 76

القصور التي دعت ميرلوبونتي - مثل غيره من العلماء والفلاسفة للبحث عن بديل .

ويعبر الاتجاه الوضعي عن وجهة نظر معينة تجاه ما يعتبر معرفة سليمة عن العالم . مقدمته الأساسية وحده المنهج العلمي ، اى الاعتقاد بان شكل المعرفة المكتسبة ومناهجها لا تتغير فى كافة مجالات المعرفة . ويعنى هذا منهجيا تبنى المنهج الفرذى الاستنباطى أو احد اشكاله فى مجال علم الاجتماع . وقد رأينا نقد ميرلوبونتي لهذا الاتجاه حيث أطلق عليه أسماء متفرقة فاحيانا تحدث عن اتجاه وضعى « ..... positivisme » وحيانا اتجاه طبيعى « ..... naturalism » كما فى « بنية السلوك وحيانا يطلق عليه نزعة تجسريبية « ..... empiricism » فى مواجهة النزعة العقلية « ..... intellectualism » كما فى « فنومنولوجيا الادراك الحسى » . وقد تعرضنا فى أجزاء متفرقة من الباب الاول لأراء هذا الاتجاه ازاء موضوعات عدة كالجسم والادراك الحسى والعلم والكوجيتو وغيرها ، وبيننا نقد ميرلوبونتي لها . فقد اوضح كيف أدت هذه الدراسات الى صورة ذرية للعالم وللادراك الحسى والسلوك ، عاجزة عن رؤية المبادئ العامة للتعلم أو الترابط المنظم للادراك الحسى والمسالك بالعالم . كما تناولنا فى الفصل الخاص بعلم النفس فى الباب الثانى آراء الساوكية وهى تنتمى الى نفس الاتجاه ، ونقد ميرلوبونتي لها . وسنقصر حديثنا هنا على الاتجاه الوضعي فى علم الاجتماع وبالذات على موقف دوركايم وبشكل اقل على موس .

لقد دافع دوركايم عن تعريفه للوقائع الاجتماعية بانها « اشياء » مؤكدا على اختلافها عن الأشياء المادية من نواحى عدة ، على الرغم من وقوعها معها فى نفس المستوى . ويعرف دوركايم هذا الشيء الذى جعله محمولا للوقائع الاجتماعية بانه : « ذلك الموضوع للمعرفة الذى لا يمكن ادراكه بوضوح بمجرد القيام بعمل تحليل عقلى ، ذاك انه يمثل كل ما لا يستطيع العقل فهمه الا اذا انتقل خارج ذاته بواسطة الملاحظات

والتجارب ، هذا عن طريق السير التدريجى من الخصائص الخارجية
القابلة للدراك بشكل مباشر الى الخصائص الأقل وضوحا والأكثر عمقا .
ولا يعنى تناول الوقائع كاشياء تصنيفها فى مقولة من مقولات الواقع ،
وانما يعنى ملاحظتها فى ضوء اتجاه عقلى معين ، أى القيام بدراستها
متمسكين بمبدأ معين يقوم على كوننا نجهل تماما طبيعة هذه الوقائع ،
وعلى كون خصائصها المميزة واسبابها المجهولة لا يمكن كشفها بسهولة
من طريق منهج الاستبطان مهما كان دقيقا . وقد اعتبر دوركايم كل
موضوعات العلم اشياء باستثناء موضوعات العلوم الرياضية (١) .

ولا يستدعى القول بهذه القاعدة (دراسة الوقائع كاشياء) أى
تصور ميتافيزيقى ، أو أى تأمل نظرى داخل الفرد . واثما تطالب هذه
القاعدة الباحث الاجتماعى ان يعيش فى حالة ذهنية شبيهة بالتى يعيشها
العلماء الفيزيائيون والكيميائيون والفسولوجيون عندما ينطلقون الى كشف
منطقة لم يطرعوها من قبل فى مجال بحثهم العلمى . واذا ما وصل الباحث
الى العالم الاجتماعى المنشود فعليه ان يتزود بالوعى بكونه ينفذ الى
المجهول ، وعليه ان يشعر انه فى حضرة وقائع لا زالت قوانينها مجهولة
بالنسبة له مثلما كانت وقائع الحياة مجهولة قبل قيام علم البيولوجيا .
يتعين اذن ان يكون الباحث الاجتماعى مستعدا ومهيا للوصول الى كشف
سوف تعتبر مفاجئة بالنسبة له وقد تصيبه بخيبة أمل (٢) .

ويرى ميرلوبونتى ان دوركايم عندما توجه الى الوقائع « كاشياء »
وليس كانساق من الأفكار الموضوعية ، فانه لم ينجح فى تعريف البعد
الاجتماعى سوى كشيء نفسى *Psychique* ، فقد كانت هذه الوقائع
فيما يقال « صورا » وبدلا من كونها فردية كانت ببساطة جمعية
collectives ، ومن هنا فكرة وجود « وعى جمعى » كوجود متميز

---

(1) E . Durkeim , *Les Régles de la Méthode Sociologique*,
Paris, Presse Universitaire de France, 1942, p. XIII.

(2) Ibid p XIV.

فى قلب التاريخ • وظلت العلاقة التى تربطه بالفرد علاقة خارجية مثل العلاقة القائمة بين شيئين فأصبح ما ينسب الى التفسير الاجتماعى يسلب من التفسير النفسى أو الفسيولوجى والعكس صحيح (١) •

وقد اعتبر دوركايم الظواهر الاجتماعية خارجية بالنسبة للفرد ، وإذا كان من الصحيح ان الخلية انحية تهاك أى شىء خارج مكوناتها المعدنية وان المجتمع لا يحوى شيئا بخلاف الأفراد ، فان هذا لا يمنع ، القول بأنه من المستحيل أن تكون الظواهر الاجتماعية ذاتية فى ذوات غرار الهيدروجين والاكسوجين والكربون والازوت ، نننا فى هذه الحالة لا نستطيع تفسير حدوث الحركة الحية داخل العناصر غير الحية ، فالحياة واحدة لا تنقسم • فاذا طبقنا هذا المبدأ على عام الاجتماع فسوف نجد اذا افترضنا أن التركيب المكون لأى مجتمع من نوع خاص مراد لظواهر جديدة مختلفة عن الظواهر التى تحدث فى الوعى الفردى ، فلابد حينئذ أن نقول ان هذه الوقائع تكمن فى المجتمع نفسه الذى ينتجها وليس فى أجزاء المجتمع أى أعضاء • وبهذا المعنى تكون الوقائع خارجة عن الوعى الفردى للأفراد تماما مثل كون خصائص الحياة خارجة عن المواد المعدنية التى تكون الكائن الحي (٢) •

وقد أوضح ميرلوبونتي أن هذا الاتجاه لا يقضى الى نتائج مادما نقف على أرض الفكر السببى والموضوعى (٣) • رضى الواقع ان دوركايم اعتقد فى دور كل من العقل والعلم وبنى منهجه على تأكيد مذهب السببية أو العلية وانطباقه على الظواهر الاجتماعية • وقد حدد هذا الهدف قائلا : « العمل على مد العقلية العلمية لتشمل السلوك الانسانى ، وذلك عن طريق بيان ان النظر الى الماضى قد يرد الى علاقات علة

(1) Merleau - Ponty, Signes Op Cit , p. 144

(2) Durkeim Op Cit, p XVI

(3) Merleau - Ponty - Signes Op Cit , p 140

ومعلول ، ثم ادخال عملية أخرى عقلية قد تحول السلوك الانساني الى قواعد للفعل فى المستقبل «(١) . وقد اعتبر دوركايم المسئوليات والاتفاقيات والواجبات والقوانين والعادات قابلة للعزل باعتبارها موضوعات خاصة للدراسة ، وتتفق فى كونها « خارجية » بالنسبة لآى فرد وتمارس فى الوقت نفسه ضغطا عليه .

وقد رأى دوركايم أن الظاهرة الاجتماعية حتى لو لم تملك وجودا مستقلا فان من صميم عمل عالم الاجتماع أن ينسب لها هذا الوجود . وذلك عن طريق التوصل الى معدلات احصائية تعتبر مؤشرات للتيارات الاجتماعية وليست مجرد حصر لظواهر فردية منفصلة . وقد رأى بالفعل ميرلبيونتى أهمية العلاقة القائمة بين علم الاجتماع والاحصاء وشبهها بالعلاقة الموجودة بين علم النفس التجريبي وعلم النفس الايديتيكى ، ولكن هذا يعنى فقط أن الاحصاء ضرورى لعلم الاجتماع ولكنه لا يتطابق معه ، فالاحصاء ليس علما للاجتماع بعد ويحتاج الى الاتصال بالواقع الاجتماعى(٢) .

ولا يحرص الاتجاه الوضعى على كيفية حدوث الظاهرة ، وكل ما يهم هو أهمية التثبت منها امبريقيا وكيف يمكن اعتبارها معرفة سليمة . وتتضح مخاطر التنظير فى دراسة « الانتحار » لدوركايم(٣) . لقد اختار دوركايم موضوع الانتحار كظاهرة تستحق الدراسة نتيجة اهتمامه بمحنة المجتمع الحديث المتبدية فى التفكك الاجتماعى وضعف العلاقات بين الأفراد . واختار استخدام الطريقة الاحصائية فى الدراسة ثلاثة وجد

---

(1) Durkeim Op Cit p. IX

(2) Merleau-Ponty , Les Sciences de l'home et la phénoménologie dans Bulletin de psychologie, Op Cit , p 145

انظر كذلك « هوسرل وعلم النفس » بالفصل الثانى من الباب الثانى من هذا العمل .

(3) Spurling , Op cit p 79

ان التجربة غير صالحة بسبب عدم تمييز الطابع العام على حساب الخاص فى تلك الوافعة الاجتماعية . وميزة الاحصاء انه يركز على المظاهر الجماعية للسلوك لانه يقدم علاقة بين واقعيتين اجتماعيتين . وهكذا درس دوركايم الانتحار كواقعة اجتماعية من أجل التوصل الى العلاقة بين نسبة المنتحرين وكل من الدولة المدنية والدين واسلوب الحياة . هذه الطريقة تتجاهل بشكل الى المظاهر الفردية لكل ذلك ، ذلك ان الاحصاءات المتاحة لا تدعم أى افتراض قائم على ارجاع تفسير معدلات الانتحار الى أسباب فردية (١) .

وفى هذه الدراسة التى كثيرا ما تذكر كبرجى اسامى لعلم الاجتماع « العلمى » تعامل دوركايم مع معدلات الانتحار باعتبارها « أشياء » اجتماعية توجد فى استقلال عن ارادة الأفراد . لقد أراد ان يستبعد تماما المعنى « الذاتى » الذى ينسب الى الانتحار من جانب أى فرد من الأفراد . وأخذ بدلا من ذلك معدلات الانتحار كوقائع اجتماعية يمكن تفسيرها سببيا بواسطة مجموعة أخرى من الوقائع الاجتماعية الموضوعية وكان سبب ارتفاع معدل الانتحار فى مجتمع معين هو درجة ما أسماه بالإنانية « ..... egoism » او البغرية altruism او اللامعيارية (اختلال المعايير) anomie الذى يبدىه الأفراد فى هذا المجتمع ، والذى بدوره كان نتيجة درجة الدمج او التكامل الاجتماعى لهؤلاء الأفراد (٢) .

ان المشكلة الأساسية لدى الاتجاه الوضعى كنظرية عن العالم الاجتماعى هى قصوره عن تناول مفهوم المعنى . ولا يعنى هذا ان مفهوم المعنى لا يجد مكانا فى علم الاجتماع الوضعى - لأن من الصعب بمكان الحديث عن الانسان او المجتمع دون ادخال فكرة المعنى . الا ان المشتة

(١) علا مصطفى ، مرجع سابق ، ص ١٣٢

(2) Spurling Op Cit p 80

بالنسبة للمعنى لدى الاتجاه الوضعى هو أنها لا تخضع للتثبيت الإمبريقي .
وبالتالى فإن فكرة المعنى تستوعب فى مفهوماته الأخرى ، وهى مفهومات
تتلائم أكثر مع المتطلبات المنهجية لبرنامج دوركايم . فدوركايم استخدم على
سبيل المثال حسه الشائع عندما حاول التثبيت من وجود علاقة بين
التعليم ومعدل الانتحار ، فقد أكد أن الدرجة المرتفعة من التعليم يصاحبها
معدل مرتفع من الانتحار . وقد واجهته مشكلة عدم تلائم هذا مع حالة
اليهود الذين لديهم درجة عالية من التعليم ومعدل منخفض من الانتحار ،
ولذا اضطر كي يفسر هذا التعارض الى القول بوجود معنى مختلف
للتعليم لدى اليهود . وهكذا نجد أن هذا المعنى المفترض للتعليم
بالنسبة لليهود لا يكذب فقط ادعاء دوركايم بأنه غير مهتم بالمعنى
الاجتماعية للظواهر وأن اهتمامه ينصب على الوقائع الاجتماعية الموضوعية
وحدها ، وإنما أيضا يثير موضوعا هاما هو : من أين استقى دوركايم فروضه ؟
إن الاختلاف المفترض لمعنى التعليم بالنسبة لليهود لا يشكل جزءا من
بياناته وإنما أتى من حسه الشائع . وتوضح المشكلة هنا فى أن دوركايم
لم ينظر أبدا الى المعنى الاجتماعية للظواهر كموضوعات للبحث ولكنه
أخذها كشيء مسلم به ، عن طريق احلال معنى حسه الشائع لسد
الثغرات فى تفسيراته (١) .

ويرى ميرلوبونتي أن دوركايم عندما قدم تحت اسم المورفولوجيا
الاجتماعية تكوينا مائلا للمجتمعات من خلال اختلاط المجتمعات الأولية
وتكوين العناصر فيها بينها ، فقد قام بخلط البسيط بالأساسى بالقديم .
وهكذا افترقت المدرسة الفرنسية هذا الاتصال بالآخر بالرغم من كونه
تعريفا لعلم الاجتماع . ويتساءل ميرلوبونتي كيف نفهم الآخر دون أن نضحى
فى سبيل منطقنا أو دون أن نضحى بمنطقنا فى سبيله ؟ وسواء قام
علم الاجتماع بدمج الواقعى مع أفكارنا ، أو على العكس أعلن أن الواقعى
لا يقبل النفاذ اليه ، فإن هذا العلم يتحدث دائما كما لو كان بمقدوره

ان يتجاوز موضوعه ، وعالم الاجتماع ما هو الا ملاحظ مطلق . ان ما ينقص
فى رأى ميرلوبونتى ، هو النفاذ الدؤوب داخل الموضوع
اى الاتصال به (١) .

اما مارسل موس ، فعلى غرض دوركايم مارس هذا كله بالخريزة .
ولما كان مرتبطا بحكم القرابة والعمل بدوركايم فقد كانت لديه كافة
الاسباب لانصفه ، الا ان اتصال موس المميز بالبعد الاجتماعى فجر
خلافه مع دوركايم . ويرى ميرلوبونتى ان موس فى دراسته للسحر
او الشعوذة ..... « *magie* » قال ان التغيرات المصاحبة
والارتباطات الخارجية تترك آثارا يتعين وصفها ، ففيها توجد الاسباب
المعينة للايمان . فكان يتعين اذن الدخول الى الظواهر عن طريق الفكر
للتوصل الى قراءتها وفك غموضها . وتتمثل هذه القراءة للظواهر فى
ادراك اسلوب التبادل الذى يقوم بين البشر وكذلك الارتباطات والتكافئات
التي تنظم استخدام الأدوات والمنتجات الصناعية او الغذائية ، والصياغات
السحرية ، والزخارف والاعانى ، والرقصات ، والعناصر الأسطورية ،
مثلا تنظم اللغة استخدام الأصوات والمفردات والقواعد والنحو . وهكذا
تدخل هذه الواقعة الاجتماعية التي لم تعد واقعا ضخما ، وانما نسفا
فعالا من الرموز او شبكة من القيم الرمزية ، تدخل فى اعماق اعماق
الفردى . فلم يعد هناك مجال للاختيار بين الفردى والجمعى . وبالمثل
لا يوجد مطلق بسيط او « كل » خالص ، وانما يوجد فى كل مكان كليات
totalités او مجاميع واضحة تتفاوت فى ثرائها . وقد لاحظ
موس تناقضات هامة فى النزعة التأليفية المدعى وجودها فى العقلية
البدائية . فعن طريق ادراك البعد الاجتماعى كرمزية استطاع ايجاد
الوسيلة لاحترام واقعية الفرد وواقعية البعد الاجتماعى وكذلك مختلف

---

(1) Merleau - Ponty. Signes Op, Cit p. 144

الثقافات ديون أن يعزلها عن بعضها البعض . وفى رايه ان العقل المتسع بمقدوره أن ينفذ حتى يصل الى لا عقلانية السحر والهبه (١) .

الا ان، ما نجده لدى موس هو حدس بوجود البعد الاجتماعى اكثر مما نجد نظرية . ولربما هذا ما دعاه ان يظل بعيدا بعد ان توصل الى كشفه هذا . انه يبحث عن مبدأ للتبادل داخل قوى الطبيعة *le mana* وافكار موس فى هذا الشأن غامضة لا تعطى نظرية للواقعة بقدر ما تعطى نظرية بدائية ..... *indigène* . فهى افكار لا تشير حقنا الى نوع من الرباط الشعورى بين مختلف الوقائع المتعين الربط بينها . ولكن هل كانت هذه الوقائع متميزة كى نبحث عن ربطها ، ليست الأولوية للتركيب ؟ الا تدل قوى الطبيعة للفرد على وجود علاقات تكافؤ بين ما تعطيه وما تتلقاه وما ترده ، وخبره بوجود مسافة بينه وبين توازئه التنظيمى مع الآخرين ، بالاضافة الى وجود واقعة أولى للرجوع بشكل مزدوج الى سلوك الانا وسلوك للآخر ، ومطلب للكل اللامرئى الذى ينظر الى الانا والى الآخر كعناصر يمكن ان تحل كل منها محل الأخرى ؟ وهكذا لن يكون التبادل نتيجة للمجتمع وتأثيرا له بل هو المجتمع ذاته فى الفعل *en acte* . وستقوم قوى الطبيعة بتشكيل ماهية الرمزية وتصل اليها من خلال تناقضات اللغة والعلاقة بالآخر . ويشبه ميرلوبونتي هذا « بالدالة العائمة » « *signifiant flottant* » فى اللغة فهى لا تنطق بشئ ولكنها تفتح مجالا من المعنى المحتمل ، وينقلنا هذا الى منحى آخر يمثلُه ليفى ستروس (٢) .

الاتجاه البنيوي :

لقد اعجب ميرلوبونتي بالاتجاه البنيوي الموجود فى عصره ، باعتباره وسيلة فعالة لدراسة المجتمع واللغة . وقد رأى ان البنية هى تلك الطريقة التى يتم من خلالها التبادل فى قطاع من المجتمع أو فى

(1) Ibid p. 144 - 145

(2) Ibid p. 145 - 146

المجتمع بأكمله . فلم تعد الوقائع الاجتماعية أشياء كما لم تعد أفكارا
وانما أصبحت بنيات ..... **structures** (١) ، وقد قدم لنا عالم
النفس المشهور « جان بياجيه » أحد التعريفات الهامة للبنية ، فيذكر :
« أنها كتقدير أول تعتبر نسقا من التحولات **syctèmes de**
.. **transformations** يحوى قوانين (فى مقابل خصائص النسق) .
ويحافظ النسق على ذاته ويثريها عن طريق الدور الذى تقوم به التحولات ،
وذلك دون أن تخرج هذه التحولات عن حدودها أو تستدعى أية عناصر
خارجية . وباختصار نستطيع القول أن البنية تتصف بثلاث خصائص وهى :
الكلية أو الجبلية **totalité** والتحول **transformation**
والتنظيم الذاتى ..... **auto - réglage** (٢) .

والمقصود بالسمة الأولى وهى الكلية هو أن البنية لا تتألف من
عناصر خارجية تراكمية مستقلة عن « الكل » بل هى تتكون من عناصر
داخلية خاضعة للقوانين المميزة للنسق ، من حيث هو « نسق » . ولا ترتد
قوانين تركيب هذا النسق الى ارتباطات تراكمية ، بل هى تضى على
الكل من حيث هو كذلك خواص «المجموعة» باعتبارها متميزة عن خصائص
العناصر . وليس المهم فى البنية هو العنصر أو الكل الذى يفرض نفسه
على العناصر ، وانما المهم هو « العلاقات » القائمة بين العناصر ، على
اعتبار أن الكل ليس الا ناتج تلك العلاقات ، مع ملاحظة أن قانون
هذه العلاقات ليس الا قانون النسق نفسه . واما المقصود بالسمة الثانية ،
الا وهى التحولات فهو أن المجاميع الكلية تتطوى على ديناميكية ذاتية
تتألف من سلسلة من التغيرات الباطنة التى تحدث داخل النسق ، خاضعة

(1) Ibid p. 146.

(2) Jean Piaget . **Etudes d' Epistemologie génétique**, Paris
P . U . F . p. 8

انظر ايضا : جان بياجيه ، البنيوية ، ترجمة عارف منيمنة ،
وبشير أوبرى ، بيروت ، منشورات عوفيات ، ١٩٧١ .

فى الوقت نفسه لقوانين البنية الداخلية دزن توقف على آية عوامل خارجية . وأما المقصود بالسمة الثالثة وهى التنظيم الذاتى ، فهو ان نى وسماع البنيات تنظيم نفسها بنفسها ، مما يحفظ لها وحدتها ويكفل لبنيا المحافظة على بقائها ، ويحقق لها ضربا من « الانغلاق الذاتى » . ومعنى هذا ان للبنيات قوانينها الخاصة التى لا تجعل منها مجرد مجموعات ناتجة عن تراكمات عرضية عن تلاقى بعض العوامل الخارجية المستقلة عنها ، بل هى انسقة مترابطة تنظم ذاتها حسب قوانين « الكل » الخاص بهذه البنية أو تلك . وعلى الرغم من أن كل بنية مخلقة على ذاتها ، الا ان هذا الانغلاق لا يمنع البنية الواحدة من أن تتدرج تحت بنية أخرى أوسع ، على صورة بنية سفلية (أو تحتية) (١) .

رقد تحدث ليفى ستروس عن مفهوم البنية فى أحد الفصول الهامة من كتابه « الانثروبولوجيا البنيوية » فقال : « اذا كان النشاط اللاشعورى أب اللواحي للعقل يقوم على فرض الشكل على المضمون ، وإذا كانت هذه الأشكال لا تتغير بالنسبة لكل العقول سواء القديمة أو المحدثه ، البدائية أو المتحضرة - تماما مثل دراسة الوظيفة الرمزية كما تتبدى بشكل واضح فى اللغة ، فإنه يكفى أن نصل الى البنية اللاشعورية أو اللوابة الواقعة خلف كل نظام وكل تقليد كى نصل الى تفسير سليم للأنظمة أو التقاليد أو العادات الأخرى ، بشرط أن نمضى فى التحليل الى مدى بعيد (٢) » .

ويرى ميزلوبونتى ان البنية كانت تستخدم فى علم النفس لتشير

(١) زكريا ابراهيم : مشكلة البنية أو انصواء على البنيوية .

القاهرة ، مكتبة مصر ، ١٩٧٦ ، ص ٣٤ - ٣٥ .

(2) C. Levi - Strauss, *Anthropologie structurale* p. 28 Cite par S. Thion *Structurologie* , *Alethia* : *Le structuralisme* No, 4, Mai 1966, pp 219 - 227 , p. 220

الى اشكال المجال الادراكى ، وهى كليات مشكلة بواسطة بعض خطوط
القوى ..... *lignes de force* حيث تأخذ كل ظاهرة عنها
قيمتها الحالية . وفى اللغويات اعتبرت البنية ايضا نسقا واقعيا متجسدا .
فعندما يقول دى سوسير ..... *De Saussure* ان العلامة اللغوية
هى حركة ، وانه لا يعمل الا باختلافها عن العلامات الأخرى ووجودها
على مسافة منها ، وليس عن طريق استدعاء معنى وصفى منذ البداية ،
فانه كان يقصد بذلك فهم وحدة اللغة فيما وراء المعنى الواضح ، هو تنظيم
يحدث فى اللغة قبل ان يصبح المبدأ المثالى مبروفا (١) .
لقد رأى دى سوسير ان تاريخ الكلمة لا يفسر معناها وانما يتوقف
معناها على « نسق » عام للغة ويرتبط هذا النسق بظروف عصره
(أى يتزامن معه ..... *synchronise* (٢)) .

يتكون المجتمع ، فيما يرى ميرلوبونتى ، فى مجال الانثروبولوجيا
الاجتماعية من انساق من هذا النوع الموجود فى اللغة : كنسق القرابة
ونسق البنوة (مع قواعد مناسبة للزواج) ، ونسق التبادل اللغوى ،
ونسق التبادل الاقتصادى ، ونسق الفن والأسطورة والشعائر .....
والانثروبولوجيا نفسها ما هى الا مجموع هذه الانساق فى تفاعلها .
ويقولنا انها بنيات فاننا نميزها عن « الأفكار المركزة » للفلسفة الاجتماعية
القديمة . والأفراد الذين يعيشون فى مجتمع ما ليس لديهم بالضرورة معرفة
بمبدأ التبادل الذى يحركهم ، مثلهم فى ذلك مثل المتحدث الذى لا يحتاج
كى يتكلم أن يمر بالتحليل اللغوى للكلام . فالبنية تمارس من جانبهم
كأنها على سجيته . ويذهب ميرلوبونتى الى القول ، اذا جاز له ،
« فهى تملكهم وليس هم الذين يملكونها » (٣) .

(1) Merleau - Ponty. *Signes* op cit , p 146

(2) M. Grawitz *Méthodes des sciences sociales* Paris Dalloz
1974, p 433

(3) Merleau - Ponty, *Signes* . Op Cit, p 147

والبنية تملك وجهين فى رأى ميرلوبونتى : من ناحية هى تنظم ، حسب مبدأ داخلى ، العناصر التى تدخل فيها ، ومن ناحية أخرى هى معنى . الا ان المعنى الذى تحمله هو معنى ثقيل . فعندما يصيغ العالَم البنيات ويحددها تصوريا ويبنى نماذج تتيح فهم المجتمعات القائمة ، فانه لا يقوم هكذا باحلال النموذج بواقعته الشئ الواقعى . فالبنية من حيث المبدأ ليست فكرة أفلاطونية . وتخيل مذاهب مثالية تسيطر على حياة كل المجتمعات الممكنة يمثل نفس خطأ علم اللغويات القديم ، عندما كان يفترض فى مادة معينة رنانة ميلا طبيعيا نحو معنى ما . ويعنى هذا اغفال ان ملامح الوجه قد تكون لها معنى مختلف فى المجتمعات المختلفة حسب النسق الذى تؤخذ فيه (١) .

ولا تنتقص البنية شيئا من المجتمع ، من سمكه او من ثقله ، فهى ذاتها بنية البنيات ، ويتساءل ميرلوبونتى : كيف لا توجد علاقة بين النسق اللغوى والنسق الاقتصادى ونسق القرابة . طبعا ، العلاقة موجودة ولكنها دقيقة ومتغيرة : أحيانا تأخذ شكل التماثل *homologie* وأحيانا - كما هو الحال بالنسبة للأسطورة أو الشعائر - تشكل المقابل والخصم لبنية أخرى . الا ان المجتمع يظل كبنية يعبر عن واقع له عدة مظاهر ، ويخضع لأهداف عديدة . ولكن الى أى مدى تذهب المقارنات ؟ هل تنتهى بالعثور كما يريد علم الاجتماع الحق على ثوابت عامة *invariants universels* ؟ لا يوجد ما يحد فى هذا الاتجاه البحث البنيوى - كما لا يوجد ما يحتم عليه الوصول الى هذه الثوابت . ان ما يهم فى هذا البحث هو ان نضع علاقات تكامل مكان التقابلات (٢) .

ان البنيوية فى واقع الآخر هى منهج يضم كل الظواهر الاجتماعية الانسانية مهما كان شكلها ، وبهذا تضم بالاضافة الى المراقف الاجتماعية الانسانيات والفنون . ويرجع هذا الى ان كل صور النشاط الاجتماعى

(1) Ibid p. 147

(2) Ibid p. 148

سواء كانت ملابس أم كتب أم أنساق قرابة . . . ، باعتبارها تمارس فى أى مجتمع ، تشكل ما يسمى باللغات بالمعنى الشكلى . وبالتالي يمكن رد كافة اطروحات هذه الصور الى نفس مجموعة القواعد المجردة التى تحدد وتحكم ما يسمى فى العادة باسم اللغة . وفى محاولة للتقليل من الخلط بين المصطلحات استخدم البنيويون التعبير رمز لتغطية كل الأنماط الخاصة بالاتصال المستخدمة اجتماعيا . وتملك تلك الرموز الاجتماعية مثل اللغة قواعد . ويعبر ليفى ستروس فى كتابه « البنيات الأولية للقرابة » عن معالجة من هذا النوع .

وقد اهتم ليفى ستروس بالعلاقات بين الظواهر اكثر من اهتمامه بطبيعة الظواهر نفسها ، كما اهتم بالأنساق التى تدخل فيها هذه العلاقات ، لقد رأى امكانية علم للأنساق على أسس بنيوية . وقد طور آراءه بالنسبة لتناول اهم مظاهر الثقافة بهدف الوصول الى استبصار داخل الثقافة والى وعى جديد للمجتمع . وترجع أصالة ليفى ستروس الى تأكيدده على الشكل ، وعلى أولوية العلاقات على الكيانات . واذا كان ليفى ستروس يعمل فى بحثه عن العلاقات على مستوى مجرد ، الا انه فى نفس الوقت لا يغفل الواقع ، مما يجعله يبدأ تعميماته من الملاحظات التجريبية ويرجع اليها .

لقد اعتبر ليفى ستروس العلاقات الاجتماعية مادة تستخدم لبناء النماذج فهى تقدم لنا البنية الاجتماعية : ومن هنا لا يمكن اطلاقا رد البنية الاجتماعية الى مجموع العلاقات الملاحظة فى مجتمع معين . ان البنية لا تدعى انها تملك مجالا خاصا بها ، وانما هى بالاحرى تقدم منها قابلا للتطبيق على مختلف المشكلات الاجتماعية وعلى مختلف التحليلات المستخدمة فى مجالات عدة (١) .

---

(١) علا مصطفى ، مرجع سابق ، ص ٢٨٨ .

وإذا كان ميرلوبونتي قد انجذب الى أعمال ليفي ستروس فلانه يعبر عن معنى للعقل يتفادى عقبة النزعة التجريبية كما يتفادى عقبة النزعة العقلية (١) . وقد رأى انه لا يتطلع الى احلال أنساق معقدة محل الأنساق البسيطة بطريقة استنباطية جامدة ، بل على العكس هو يحرر فى اننا لا نستطيع ان نستغنى ازاءها عن المنظور التاريخى ، من خلال العصور ، ومن خلال التنظيمات الهندية والأوربية والسامية . ويفرض التحليل التاريخى التمييز بين الثقافات . فيكون لدينا من جهة مجتمع يلغى ببساطة الطبيعة ومجتمع آخر يتحارب عليها ، وحيانا يدخل فى حركة معها ويخلق هكذا العلم والتقنية ، فى نفس الوقت الذى يفتح فيه على التاريخ وعلى تراكم المعرفة (٢) . . . . ويحل العقل والمنهج محل الأسطورة والشعائر (٣) .

ويتقارب ميرلوبونتي وليفى ستروس ويتباعدان ، وعنصر من عناصر التقارب يتمثل فى الاهتمام بالكوجيتو الذى لم يفكر أى منهما فى الاستغناء عنه ، وانما رأى ميرلوبونتي انه يتعين توسيعه وافتتاحه كى يصبح كوجيتو خاص بسلطة تتحمل مسؤولية العالم عن طريق تنظيمه ، لا كوجيتو خاص بفكر منفصل . وهو ما تبينه ايضا أعمال ليفي ستروس ، فهو يلاحظ فى اقترابه من العقلية المتوحشة أو البدائية انها تندمج مع كل ما يشكل حياة الجماعة . ويلتقى الفكر والحياة فى حركة توسع الحياة كى تجعل منها وسيلة لتنظيم العالم . وتشجع هذه النتائج ميرلوبونتي على تأسيس المثل الذى يترعرع فى علم أسطورى بواسطة حركة عامة للوعى لها سلطة على العالم ، تنمو بداخله عن طريق اجتيازه . ويرجعنا هذا إلى علم الأسطورى فى خصائصه الى وظيفة أكثر عمومية تسائده ، وعن طريق

-
- (1) Michel Lefeuve, Merleau - Ponty *Audela de la phénoménologie*. Paris, Librairie Kincksiek 1976 p 308
 (2) Merleau - Ponty *Signes* op cit p. 155
 (3) Ibid p 157

الرجوع إليها يمكن لأى متحضر أن يفهم ما يضعه البدائي من أساطير يلتزم بها . فالمعنى ليس غائبا عى الحركة التى يوجد بواسطتها نى العالم ، وما كان غريبا فى حياة البدائيين يتضح فى أعمال ليفى ستروس باعتباره يملك معنى . وهكذا يبدو عمل ليفى ستروس معضدا لقضايا ميرلوبونتي الفلسفية (١) .

ويصعب من جهة أخرى اتعاق كل من ليفى ستروس وميرلوبونتي ، وفى صعود الوعى نحو العالم يستطيع أن يكون له مساحة من المعنى ولكنه لا يحدد القواعد أو القوانين . . . وإذا كانت دراسة الأنساق الأولية للمقاربة أو الأنظمة الأسطورية تكشف وجود القواعد أو القوانين التى تحكم التبادلات الزوجية والأساطير ، فإننا مدعوون إلى مصدر آخر للتفسير خلاف ما تقترحه الوظيفة العامة لمعنى العالم والذات والآخرين . فيفتقد حل ميرلوبونتي أخذ النزعة الرمزية فى الاعتبار . فهناك نظام للرمزية يلعب على مستوى ما تدركه المعانى لا على مستوى اللغة المتحدثة كى تجعل من مجموع العناصر المحتفية فى الطبيعة التعبير الرمزي لروابط الذاتية المتبادلة ، التى تربط أعضاء الجماعة فى مختلف مستويات الواقع الاجتماعى . فالوعى لا يقوم بتأسيس النظام الرمزي كأحد احتمالاته ليشير الى العالم بل عكسيا النظام الرمزي هو الذى يحدد للوعى مكانة فى عالم لم يعد الوعى يحتل فيه المركز (٢) . ويعتقد البعض أن ليفى ستروس هو رجل القيم بشكل أكبر مما هو موجود لدى ميرلوبونتي . فالأسطورة تعنى نفس الشيء فى كل زمان ومكان ، ولكن بالنسبة لميرلوبونتي فإن نوع البنية التاريخية التى يهتم بإبرازها أقل قبليّة وعمومية (٣) .

(1) Lefeuve, op cit p, 308

(2) Ibid ,

(3) Colin Smith . Merleau - Ponty and Stucturalism . The Journal of the British Society for Phenomenology Vol 2 No 3. October 1971 , pp. 46 - 52, p 47

موقف ميرلوبونتي من دراسة التردد والمجتمع :

لقد نظر ميرلوبونتي الى علم الاجتماع من خلال كل من الفنونولوجيا والبنوية وانطلاقا من موقعه كفيلسوف وجودي . وابتداء من مؤلفاته الاولى اثار مشكلة الآخر والعالم الاجتماعي . فقد ذكر في « فنونولوجيا الادراك الحسي » : « ان علينا ان نعيد كشف العالم الاجتماعي بعد كشفنا للعالم الطبيعي ، ليس كموضوع ضمن موضوعات أخرى ، وانما كمجال دائم أو بعد من أبعاد الوجود : فأنا أستطيع ان استدير عنه ولكنني لا أستطيع ان اكف عن كوني في موقف بالنسبة له » (١) .

وقد شكل الموقف في فنونولوجيا ميرلوبونتي الوجودية الخلفية التي يتم من خلالها فهم الانسان في المجتمع . واذا كان التعبير « دور » role قد استخدم في علم الاجتماع ليعني نقطة دخول الفرد في البنية الاجتماعية فان هذا يعني انه لم يكن يوجد مكان للأفراد أو البشر الواقعيين في نماذج البنية الاجتماعية لعلم الاجتماع وانما يوجد لاعبو ادوار ، منزوعو القدرة على الابتكار أو الابداع . وعندما تم تحدي هذا التعريف للدور وزالت الجوانب النمطية أو المعيارية له بازاء الأداء الواقعي ، اتضح اننا مازلنا نجد ان الفرد الواقعي مبدد في داخل تعدد الأدوار (٢) .

---

(1) Merleau - Ponty, *Phénoménologie de la perception* op. cit p 415

انظر ايضا الجزء المخصص للآخر في الفصل الثالث من الباب الأول ، من هذا العمل .

(2) E. Goffman . *Encounters* Harmonds worth , penguin

1961 p 117 Quoted in Spurling op cit p 87.

ويأخذ الموقف فى اعتباره كلا من عمومية البشر الواقعيين وخصوصيتهم ، كما يأخذ فى اعتباره أن أغلب سلوكهم يفهم فى ضوء لعب الدور ، بينما فى الواقع أن السلوك يعبر عن قدرة على التعالى وتجاوز المعطى وتحويل المعنى المقدم الى الفرد . اذن الموجودون هم البشر فى مواقف لا مجرد بشر . فمفهوم الموقف يسمح بالحديث عن الفرد فى علاقته بالآخرين ، أى عن المجموعات الاجتماعية بقدر وجودها فى الخبرة العامة وفى الممارسة العملية للأفراد (١) .

أن مفهوم الموقف يجعل البشر واعين بتعدد الظواهر الاجتماعية ، والإنسان ما هو سوى جزء من موقفه . ذلك أن الموقف يتكون من ممارسات وارتباطات الشخص أو الجماعة وبالتالي يتحقق من خلال الأفعال والخبرات . كما توجد مواقف معاشة بشكل واضح بينما تظل غيرها من المواقف الأخرى كامنة أو مرتبطة بطريقة سلبية (٢) . فمثلا الموقف ، أو المشروع الوجودى ، كما يحلو ليرلوبونتى أن يسميه ، الخاص بالبروليتاريا يختلف حسب الوعى الطبقي وحسب المدى الذى يعيش فيه الناس استغلالهم الطبقي . ويعطى ليرلوبونتى مثالا يصور فيه أهمية الموقف . ففى كل الثورات يوجد المتميزون الذين ينضمون الى الطبقة الثورية كما يوجد المضطهدون الذين يدينون بالولاء للمتميزين . وكل دولة تضم خائنوها ، فلا الدولة ولا الطبقة تعتبر نكبة تهاجم الفرد من الخارج ، كما انها ليست قيم يضعها الفرد فى الداخل . وانما هى أنماط من المشاركة تستدعيها . وفى فترات الهدوء نجد الدولة والطبقة كمثيرات لا تتوجه اليها سوى باجابات شاردة أو مشوشة . ويحول الموقف الثورى او الموقف الذى تراجه فيه الثورة خطرا قوميا الروابط السابقة على الوعى ، التى كانت تربطنى بالدولة أو الطبقة ، الى مواقف واعية ، وعندئذ يصبح الالتزام الضمنى بالدولة التى كانت حتى اللحظة مجرد

(1) Spudling , op cit p, 87

(2) Ibid p, 88 - 89

شئ يعيشه المرء ، التزاما مكشوفاً وظاهراً (١) ، ويريد هذا التحليل
الذي يقدمه ميرلوبونتي عن علاقة الفرد بالمجتمع عن نظرة عميقة من جانب
فيلسوف مدرك للبعد الاجتماعي ، كما يصور الإضافة التي من الممكن أن
يضيفها الفيلسوف على علم الاجتماع .

ولكن ما هو الموقف : هل هو حياتي الماضية ، واسرتي ، ومهنتي ،
وانتمائي العرقي ، والجنس الذي انتسب له ، يتكوني الاجتماعي أم
خليط من هذا كله ، وإذا كان كذلك فأى خليط ؟ والباحث الذي يريد
فهم سلوكه وسلوك الآخرين ، خبرته وخبرة الآخرين لا يجد أمامه
سوى أن يختار ، مخاطراً هكذا أن يفرض رايه الخاص ازاء الأحداث ،
وقد يكون لهذا الرأي خاصيته المميزة ..... *idiosyncratic*
الا أنه لا توجد مواقف « في الخارج » ننظر اليها كوقائع اجتماعية ،
وانما توجد طرق لفهم الناس في المجتمع ، طرق مفتوحة أمام مختلف
التأويلات ، حسب الافتراضات والاهتمامات العلمية للباحث . علاوة على
ذلك فان تحديد موقف فرد أو جماعة يصلح لتقييم خبرة أو سلوك
المهتمين ، مادام السياق بشكله الكلي يعطى السلوك أو الخبرة معناه .
وهنا نجد أن الباحث الفنونولوجي على عكس الباحث النوعي ، ينظر
الى الأمر باعتباره دعوة الى مزيد من التنظير الراديكالي ، الذي يأخذ
في حسابه موقف المنظر . . *Theorist* أي الباحث وافترضاته
في علاقتها بما يبحثه (٢) .

وقد رأى ميرلوبونتي أن البنية تثري البحث الانثروبولوجي ،
الا أننا نستطيع القول أن نظريته اليها كانت متميزة عن نظرة كافة العلماء
البنويين ، لقد رأى ميرلوبونتي مع فكرة البنية نظاماً كاملاً من الفكر

(1) Merleau - Ponty *phénoménologie de la perception* , op
cit p 417

(2) Spurling op cit p 89

يستجيب في كل المجالات لحاجة العقل ، وتشير البنية بالنسبة الى الفيلسوف ، باعتبارها موجودة في خارجنا في الانساق الطبيعية والاجتماعية وفي داخلنا كوظيفة رمزية ، تشير الى طريق خارج عن الارتباط بين ذات وموضوع وهو ارتباط سيطر على الفكر من ديكرت الى هيجل ، انها تجعلنا نفهم بشكل خاص ، فيما يرى ميرلوبونتي ، كيف تشكل حلقة مع العالم الاجتماعي - التاريخي ، حيث يكون الانسان منحرف عن المركز *excentrique* ولا يجد البعد الاجتماعي مركزه سوى في الانسان . ان ما يهم الفيلسوف هو ان البنية تأخذ الانسان كما هو في موقفه الفعال من الحياة ومن المعرفة . والفيلسوف الذي يهتم بها ليس هو الذي يريد تفسير العالم او بناءه ، وانما الذي يريد تعميق دخولنا في الوجود (١) .

ويقترح ميرلوبونتي برنامجا مكونا من بنيات عامة يتيح استنباط البنيات من بعضها البعض بواسطة التحولات المنظمة ، كما يتيح بناء مختلف الانساق الممكنة فيما وراء الانساق الموجودة - بهدف توجيهه : الملاحظة الامبريقية نحو بعض التنظيمات الموجودة حرصا على عدم إغفالها . وهكذا تظهر في عمق الانساق الاجتماعية بنية تحتية شكلية *une infrastructure formelle* . ونميل الى القول ، كما يقول ميرلوبونتي ، بانها فكر غير واعى او هي استباق للعقل الانساني ، كما لو كان العلم الموجود لدينا مشكل من قبل في الأشياء ، وكما لو كان النظام الانساني والثقافة هو نظام ثان طبيعي تسيطر عليه ثوابت *invariants* اخرى ، وفي حالة وجود تلك الثوابت ، وحتى اذا وجد العلم الاجتماعي الذي يتجاوز البنيات » *« métastructure .... »* فان العلم الذي نصل اليه لن يلغى الخاص ، تماما مثلما لا تلغى الهندسة التعميمية الحقيقة المحصورة لعلاقات المكان الاقليدي . فيوجد في علم

---

(1) Merleau - Ponty Signes op cit p 155

الاجتماع بالاضافة الى ذلك اعتبارات للمقياس *échelle* ، وكون علم الاجتماع تعميمي لا يسلب شيئا من علم الاجتماع المعنى بالجماعات الصغيرة .... *microsociologie* . وتعتبر النماذج الخاصة والرسومات البيانية التي تضع منهجا موضوعيا خالصا ، أدوات للمعرفة . واول ما تبحث عنه الانثروبولوجيا الاجتماعية هو البنيات البسيطة مما يقودنا الى الوجه الآخر للبنية والى تجسدها ..... *incarnation* (١) .

وقد اكد ميرلوبونتي على أهمية التحليل الموضوعي للمعاش واعتبره من أكثر المهام التصاقا بالانثروبولوجيا ويميزها عن علوم اجتماعية أخرى مثل الاقتصاد أو علم السكان . فان القيمة « .. *.. valeur* » والمردود أو العائد ..... *rentabilité* والانتاجية *productivité* أو السكان لى أشياء تختص بفكر يحيط بالبعد الاجتماعي ، ولا نستطيع أن نطلب منها أن تظهر بشكل خالص في خبرة الفرد . بينما على العكس ، لابد أن نجد متغيرات الانثروبولوجيا ، ان عاجلا أو آجلا ، في مستوى يكون فيه للظواهر معنى انساني مباشر . والخبرة في الانثروبولوجيا هي طريقنا كما يقول ميرلوبونتي لادخال ذوات اجتماعية في « كل » حيث يوجد مركب جاهز يبحث ذكائنا عنه في اجتهاد ، مادامنا نعيش كافة انبساط حياتنا الثقافية في شكل وحدة واحدة لحياتنا . ويعنى هذا بناء نسق دلالة عام « ..... *une systeme de référence général* » حيث تجد وجهة نظر البدايات والمتحضر مكانا لها ، وحيث تتضح أخطاء كل منها ، وحيث نبني خبرة متسقة تصبح متاحة ، من حيث المبدأ ، امام البشر المنتهين الى بلد آخر والى عصر آخر (٢) .

وهكذا يصل ميرلوبونتي الى القول بان، الانثولوجيا او الانثروبولوجيا

(1) Ibid p 149

(2) Ibid p 150

ليس تخصصا محددا بموضوع معين ، هو المجتمعات البدائية ، وإنما هي طريقة للتفكير ، طريقة تفرض نفسها عندما يكون الموضوع هو « آخر » بخلافنا ويطالبنا بالتحول نحن أيضا . وهكذا نصبح علماء اثنولوجيا لمجتمعنا لو ابتعدنا عنه . بالاضافة الى ان مكتسبات التحليل النفسى وعلم النفس تعطى فى رأيه ، عمقا جديدا الى هذا العلم .

خاتمة

ويعد أن عرضنا باستفاضة ما رأيناه الطريق الذى قطعه الفيلسوف لتحقيق هدفه الأساسى وهو اقامة فلسفة جديدة : « الفنونولوجيا الوجودية » ، فلسفة تتيح التزواج بينها وبين العلوم الانسانية ، يبقى علينا أن نلقى نظرة أخيرة على عمله هذا . لا نقل اننا سنقوم بنقده لانه يتجاوز أى نقد ، وانما سنكتفى بمحاولة التعرف عما اذا كان الفيلسوف قد حقق الهدف الذى رسمه لنفسه أم لم ينجح فى ذلك . وقد تساعدنا اعماله الأخيرة مثل : « علامات » و « المرئى واللامرئى » ، و « العين والعقل » ، و « أسلوب العالم » على معرفة ما اذا كان الفيلسوف ظل ثابتا على المبدأ أم انه قد تغير وأدخل تعديلا على أهدافه .

ونقول منذ البداية ان هناك وحدة فى عمل الفيلسوف ابتداء من اعماله الأولى حتى الأخيرة . ولمؤلفه الأخير « المرئى واللامرئى » - الذى لم يكمله - قيمة خاصة ، فقد تضمن موضوعات عميقة رجع اليها الفيلسوف ، مرارا وتكرارا ، خلال مساره الفكرى والفلسفى . كما لا يفوتنا أن نؤكد انه فيلسوف أكاديمى ، لم يتخل لحظة واحدة عن الدراسة العلمية الجادة أو الفلسفة الخالصة ، كما لم يبدد أى جهد فى كتابة قصة أو تأليف مسرحية ، بل انصرف كل اهتمامه الى مشكلات الفلسفة والعلوم الانسانية ، بما صاحب ذلك من نظرة نقدية الى عمله والى اعمال الآخرين ومن اخذ بالنتائج التى يقدمها العلم والبحث العلمى فى كافة المجالات ، سواء الطبيعية أم الاجتماعية .

وكما ذكرنا هناك وحدة فى عمل الفيلسوف الذى ظل ثابتا حتى النهاية فى اهتمامه بالعلم ومحاولة اثراءه بنتائج الفلسفة الا ان اعماله الأخيرة ، وكتابه الأخير بصفة خاصة ، تحمل اهتماما متزايدا بالانطولوجيا . . . . . **Ontologie** . حقا هى انطولوجيا جديدة تختلف عن

الأنطولوجيا التقليدية وتحمل طابع الفيلسوف الخاص والمتميز . . فقد
شعر بالحاجة الى البحث بعيدا بأمل الوصول الى فهم أعمق لطبيعة
العالم . الا أن هذه المحاولة لم تكتمل للأسف ، لميت الفيلسوف .

وتزايد في المؤلفات المتأخرة ، اهتمام الفيلسوف بالتعبير بكافة
أشكاله : اللغوي بأنماطه الأدبية والشعرية والفني بتشكيلاته وألوانه .
لقد حاول الفيلسوف من خلال الفنان والأديب والشاعر العثور على
علامات ، علامات تعبر عن وجود عمق *profondeur* حقيقي يتعين
أن تبحث عنه في الحياة بأكملها . وقد اعتبر الفيلسوف أن كل إبداع في
الفن هو نوع من الخلق يغير ويتغير ، ويضيء كافة الأعمال الأخرى
ويعمقها ويؤكددها ويعيد خلقها أو يخلقها مقديماً (١) . ويقدم الفنان عن
طريق تصوير الخارج ما يقع داخل الذات . ولكن لا تكن مشكلة الفن:
الحديث في الارتداد الى الذات ، بل المهم هو الوصول الى الجمهور
أي تحقيق الاتصال .

ان اهتمامه بفن التصوير بالزيت . . . . *la peinture*
طرح تساؤلات جديدة : « فكيف نستطيع الاتصال دون الاستعانة بطبيعة
قائمة من قبل تنفتح عليها حواسنا ؟ » كيف يوجد اتصال سابي
على الاتصال أو تفكير سابق على التفكير (٢) .

ان هذا الفن ، مثله في ذلك مثل التفكير ، يلح علينا أن نفهم
ماهية الحقيقة التي تختلف عن الأشياء ، وليس لها نموذج خارجي ،
ولا أدوات تعبر مقصودة ، وبالرغم من ذلك هي الحقيقة (٣) .

---

(1) M , Merleau - Ponty L'Oeil et L'Esprit , Paris,
Gallimard ,1964 p 92

(2) M- Merleau - Ponty . la Prose du Monde . Paris,
Gallimard 1969 , p 79

(3) Ibid p 93

ان انطولوجيا ميرلوبونتي تتضح من خلال طرحه للعديد من تساؤلات . فهو يحاول استجواب التفلسف كى يفسر « الصمت » الذى حاول البعض أن يغلف به الفلسفة ويبرر انسحابها من على مسرح الأحداث . لقد نظر ميرلوبونتي فى « المرئى واللامرئى » الى العالم نظرة جديدة ، فاعتبره ما نراه وما يتعين علينا أن نتعلم كيف نراه - بالرغم من رؤيتنا له . ونطرح عندئذ التساؤل من نحن ؟ وما معنى ان نرى ؟ ولا تقف الفلسفة بازاء هذا كمعجم ، يبحث عن بديل لفظى لاسم القائم بازائنا . فهى لا تريد أن تضع البديل اللفظى لما نراه كما يفعل عالم المنطق فى غرضه لقضاياه أو الشاعر فى تنظيمه لكلماته أو الموسيقى فى تأليفه لموسيقاه . وانما تريد الفلسفة أن تجعل الأشياء من أعماق صمتها ، تعبر عن نفسها . ومهمة الفيلسوف هى التساؤل والاستجواب واذا كان يندى الجهل بالعالم وفكرته عنه ، فذلك كى يجعل العالم والأفكار تنطق ، قالتساؤل هو الطريق الوحيد .

واذا حاولنا ان نتساءل كما فعل الفيلسوف فنطرح التساؤل التالى : هل يرجع عجز الفلسفة الى ظهور مجالات جديدة فى ميدان البحث ؟ ... أى هل أدى نمو وسيطرة العلوم الانسانية الى انكماش الفلسفة وتواثرها ؟ ... هل أبعدتنا حقاً المناهج والطرق الجديدة لتناول الوقائع أو الظواهر عن الانسان وعن معطيات الخبرة الذاتية . وفى الواقع ان قراءة ميرلوبونتي تساعدنا ولا شك على اجتياز هذا المازق الذى نعيش فيه حتى الآن . فقد استطاع ان يأتى بجديد فى مجال العلاقة بين الفكر الفلسفى والاتجاه العلمى .

لقد انطلق ميرلوبونتي من الفنومنولوجيا ومن الوجودية ولكنه تجاوز الاتجاهين فى شكل اتجاه ثالث يجمعهما ، فكان لهذا الجمع بالطبع الصبغة الخاصة التى جعلته يختلف عن كل اتجاه على حدة . لقد انبرى ميرلوبونتي للبحث عن شرط كل من المعرفة العلمية والفلسفية ، ووجده

فى الجسم ، او فى شكل تكوينى للذات داخل جسم ، فى اتصال مع العالم . وتقوم العلاقة بالآخر كحجر الزاوية فى فلسفته ، فمن خلال هذه العلاقة ادرك جسمى وادرك الاشياء والعالم . لقد اتخذ ميرلوبونتى الجسم كمصدر فعال لكافة ما نراه ، وكأساس عام للخبرة الانسانية . لقد فهمه كعنصر من عناصر العالم ، وفى نفس الوقت يتم فهمه من الداخل باعتباره المنطلق الذى ابدأ به تفكيرى وحديثى ، قبل أى فلسفة . أى أنه تلك المادية الأولى التى توجد ابتداء منها وعى ومعرفة . لقد قال سارتر فى المقال الذى نشره فى العدد الخاص الذى أصدرته « مجلة الأزمنة الحديثة » عن ميرلوبونتى عام ١٩٦١ ، قال . « ان ميرلوبونتى كان يعتقد فى مطلق واحد يعتبر هو المرماه *ancrage* بالنسبة لنا ، وهو الحياة » (١) . كما قال أيضا : « لقد سعى على طريقة مونتني *Montaigne* ..... الى فهم الانسان ، هذا الخليط من الخاص والعام الذى لا يماثله شيئا (٢) .

فاذا كانت هذه الفلسفة تقودنا الى واقع معاش والى داخل فائها لا تنمزل عما يجرى فى العالم .... فهى ليست حياة خاصة وانما هى ذاتية متبادلة تربطنا ، كما قال ميرلوبونتى مرارا ، بالتاريخ بأكمله . ومن هنا اهتمام ميرلوبونتى بالسياسة ، فالظروف السياسية القائمة حينئذ حثمت هذا التزاوج بين الفلسفة والسياسة . وقد اعتبر ميرلوبونتى ان السياسة هى « التراجيديا الحديثة » وكان ميرلوبونتى فى هذا المجال أمينا مع نفسه ، غير منحاز الى فريق دون آخر وأناحرص على الادلاء بدلوه فى صدق وامانة ، وبالرغم من أنه اعتبر الماركسية ، فى البداية ، الأمل بالنسبة لأجيال المثقفين ، وكان يمكن للبشر فى العالم كله ،

---

(1) J - P - Sartre - Merleau - Ponty Vivant. Les Temps Modernes, 17 e année , No 184 - 185 (no special sur Merleau - Ponty) Juillet Décembre 1961 pp 304 - 376 p 311

(2) Ibid p 359

من خلال البروليتاريا ، أن يجدوا الوسيلة للتعرف على بعضهم البعض والانضمام الى بعضهم البعض ، نقول بالرغم من ذلك فإنه قد أثار حفيظة الشيوعيين عند نشره لأرائه هذه فى « الانسانية والأرهاب » ، كما أثار بالطبع غضب الليبراليين لنقده الحاد لليبرالية . وقد أصيب ميرلوبونتي بخيبة أمل بعد ذلك فى الماركسية والاتجاه الشيوعى وحركة البروليتاريا ولاحظ عدم وجود حركة بروليتاريا فى المقياس العالمى . وكان من الطبيعى أن يغضب منه الشيوعيون عندما نشر « مغامرات الجدل » منتقدا الاتجاه الذى أيدته من قبل ، واعتبروه مفكرا يمينيا . وهى نهمة هب منها براء . وقد ميز ميرلوبونتي بين الممارسة والماركسية ومبادئ الماركسية نفسها وحرص على عدم الخلط بين الشيوعية المطبقة والماركسية ، « فالماركسية تقوم دائما كمنظومة ... .. Matrix أو قالب من التجربات العقلية والتاريخية » ... وهى « مجال ضخم للتاريخ والفكر المتراكم حيث نعمل ، وتتعلم التفكير » (١) .

كان اذن ميرلوبونتي صادقا مع نفسه فى موقفه المؤيد للماركسية وفى موقفه المعارض لها . فاهتمام ميرلوبونتي ينصب على الذاتية ، والحقيقة لا يمكن أن تقوم الا بازاء الذات . وقد ظلت مشكلة الحقيقة تؤرقه فى أواخر حياته وحرص باستمرار على الوصول اليها ، وذلك بمحاولة توضيح الطريق أمام نفسه ، وأمام الآخرين ، وهدم أصناف الفكر السياسى ، والتحرر من أساطير السلطة والمعرفة . كما أكد أهمية التاريخ الذى لعب دورا هاما بالنسبة لميرلوبونتي ، اذ أنه اعتبره مجالا يتحقق فيه المعنى وليس فقط مجالا للصراع .

وفى دراسة ميرلوبونتي لعلم النفس ، حاول من خلال موقفه الفلسفى حل مشكلات السلوك التى لم تستطيع مدارس علم النفس الموجودة حلها . وقد شكل علم النفس لديه المدخل الى كافة صنوف

المعرفة ومختلف الأساليب المنهجية ، فقد كان هو المجال الذى بحث فيه عن الحل . . . . لقد نظر ميرلوبونتى الى الانسان لا باعتباره ذلك الامتداد المسطح الممل الذى يقوم على مدى البصر امامنا . . . . فلا مجال لهذا التبسيط بدعوى الموضوعية العلمية ، فان موضوعية الوجود او الكائن ليست سوى وهم . وانما لا تستطيع الحديث عن أجزاء الوجود وانما هناك وحدة . . . . ومن هنا رفضه للنزعة الموضوعية المتمثلة فى السلوكية .

ان الفردية تقوم داخل بنيات تحدد وظيفتها . وان كان ميرلوبونتى قد رأى ان علم نفس الشكل او الجشتالطية تضيف جديدا الى الفنونولوجيا ، فذلك لأنها توضح كثيرا من الظواهر ، كما انها خصبة على المستوى الامبريقي وقامت بربط الوصف بالتفسير . . . . ومن هنا لم يتوان ميرلوبونتى عن تأييدها وتأييد ما جاءت به ، خاصة تفاديها السقوط فى التناقضات التقليدية بين وعى وطبيعة ، جسم وروح ، مادة وعقل . . . . كما أكد ميرلوبونتى ان التحليل النفسى اذا تخلص من بعض معتقداته الجامدة يمكن ان يثرى علم النفس ويشكل الامتداد الطبيعي لعلم نفس الشكل .

ولم يتوقف ميرلوبونتى عند علم نفس الشكل ، فعلى الرغم من اهمية هذا الاتجاه فى تأويل السلوك الا انه أخذ بشكل من أشكال السببية ، وكان يتعين عليه ان يعتمد على دراسة الظواهر كما هى معطاه فى الخبرة دون الرجوع الى فروض خاصة بأصولها السببية . . . . لقد أراد ميرلوبونتى ان تحذو الجشتالطية حذوه وتدخل مفهوم « الوجود » *existence* كى تبين ان السلوك ليس مجرد سلوك فيزيقى بأكمله أو سلوك نفسى بأكمله بل هو « طريقة للوجود » .

ينبع اذن السلوك من فلسفة للبنية ، وعلى هذه الفلسفة ان نحترم انظمة ثلاث هى : النظام الفيزيقي والنظام الحيوى والنظام الانسانى ، أى المسادة والفكر والحياة . وقد شكل علم النفس نقطة انطلاق ميرلوبونتى للبحث فى الادراك الحسى . فبين كيف يحدث الادراك

الحسى من خلال الجسم بأكمله بطريقة لا تقتصر على حاسة دون أخرى .
 « فأنا أدرك بواسطة بنية وحيدة للشيء أو طريقة وحيدة للوجود تتحدث
 الى كافة حواسي » (١) . وإذا كان المحسوس له أهميته ، فإن ميرلوبونتي
 لا يقتصر عليه وحده وإنما نادى بالانتقال الى الملامحوس أو المعنوى
 الذى يضاف على المحسوس معناه .

وقد انتهى بالتأكيد على ضرورة الكشف عن العلاقات والروابط التى
 تجمع بين الذات والعالم والذات والآخرين ، فلم يعد هناك موضع
 لأى فصل .

وقد تعرض ميرلوبونتي للنقد والالتهام بأنه يجعل العلم بدون قيمة
 ومستحيل ، وهى فكرة خاطئة . فانه اذا كان يناقش الوقائع التى يقدمها
 التجريب العلمى أو الطب النفسى ، فذلك بهدف أن هذه الوقائع تدمر
 الأطر الأنطولوجية التى تظهر من خلالها ولا يريد ميرلوبونتي من العالم
 le savant أن يتحمل مسؤولية الميتافيزيقى أو مهام الفيلسوف ،
 بل أنه يعنى ببساطة أن العالم يفكر ، كأي شخص ، فى ضوء أنطولوجيا ،
 وأن هذه الأنطولوجيا توجد فى تعارض مع وجهات النظر التى تحاول
 الخبرة الطبيعية ومن خلالها الخبرة العلمية فرضها .

وقد حافظ ميرلوبونتي على نفس المنطلق فى تعامله مع علم
 الاجتماع : فلا يبرجد تمييز بين واقعة وماهية ويتعين الغاء الفكر السببى
 الذى هو دائما نظره الى العالم من الخارج اما الاستقراء الخالص فهو
 أسطورة يتعين نبذها .

ان العلم فى مجال علم الاجتماع والانثروبولوجيا لا يوجد الا فى
 التقاء خبرتنا بالخبرة الأخرى فتتضح كل منها بواسطة الأخرى .

---

(1) Merleau - Ponty - Sens et non - Sens op cit p 86

واننا لا نبلغ الموضوعية عن طريق اندفاعنا نحو الأشياء أو الوجود في ذاته ، وانما عن طريق كشف المعطيات الخارجية ، وكشف نظيرها الداخلى الذى نحفظ به كحساسية واحساس ، أى باعتبارنا نقع فى موقع داخلى بالنسبة للحياة والوجود الانسانى والوجود العالم *être* . . . اننا اذن نعيش الحياة ونصل الى المعرفة ، لا من خلال الوقائع والمساهايات التى ما هى سوى تجريدات ، وانما من خلال العالم والوجود ، ليسا كوقائع أو أنساق من الأفكار ، وانما كاستحالة لوجود للمعنى أو الخلاء الأنطولوجى (١) .

لقد أكد ميرلوبونتي على مفهومات فى علم الاجتماع ، تعتبر كلها مفهومات ايجابية مثل : « الذاتية المتبادلة » و « عالم الحياة » . و « الموقف » ، ولم ينظر اليها فى ضوء الفرد فى حياته الشخصية واجتوائه « لداخل » له اولوية ، بل لقد ربط الذاتية المتبادلة بالتاريخ من خلال فاعلية الأفراد وممارستهم العملية ، ولا يتنسى كشف هذه الجوانب الا من خلال الفلسفة : فلسفة معاصرة تكشف المعنى فى الخبرة الحية وتقف جنباً الى جنب مع علم الاجتماع كى تكشف له الحركة التى تتحول بواسطتها الحياة الى حقائق .

واذا كان ميرلوبونتي قد حرص على اثره البحث الانثروبولوجى بالبنية ، فان نظريته اليها كانت متميزة ، فهى نظام كامل من الفكر ، موجودة فى خارجنا ، فى الأنساق الطبيعية والاجتماعية ، وفى داخلنا كوظيفة رمزية تند عن الارتباط بين ذات وموضوع . وتنبع أهمية البنية من انها تدخل فى حلقة دائرة مع المجتمع والتاريخ من ناحية ، ومن ناحية اخرى تأخذ الانسان كما هو فى فعاليته داخل الحياة وازاء المعرفة .

إن الكتابات الأخيرة لميرلوبونتي تعلن من انتصار الفلسفة على ما أسماه هو ذاته « ما هو ليس بفلسفة ، مثلاً هيجل » ، انتصار للفلسفة

(1) Merleau - Ponty Le Visible et l'invisible p 156

فى ضوء حماسية جديدة ازاء اللغة وازاء الأدب والفن ، حساسية تحرك
القوى الكامنة فى العالم الصامت . ويطرح ميرلوبونتي من جديد أهمية
الرجوع الى المصادر ، « وفى رجوعها الى المصادر ، تفصح الفلسفة
عما تجده ، فهى ليست الا بناء انسانى ، يعلم الفيلسوف انها ، فى احسن
الأحوال ، سوف تتخذ مكانها بين نتائج الحضارة (١) .

واذا كانت الفلسفة تعبير أو لغة فهى تعتمد على اللغة وهذا
لا يمنعها من الكلام عبر اللغة أو الحديث عما هو سابق عليها ، من
العالم الصامت ... ولا تستطيع اللغة ان تعلم ذاتها سوى من الداخل
عن طريق الممارسة .

والتساؤل الفلسفى ليس سوى هذا التساؤل الذى يسكن اللغة ،
فاللغة تمتلك كلا من الفيلسوف والشاعر والصور فى محاولتهما إنتاج
لغة جديدة ، تبحث عن تعبيرها الخاص وعن كيانها الخاص ، وذلك
كى تجعل الفيلسوف يقف امام امكانياتها .

وانا اذا اوشكنا ان نضع الكلمة الأخيرة فى هذا العمل لنؤكد مع
يرلوبونتي على دور الكلمة وأهميتها فى التعبير والاتصال ، فمن خلالها
استطعنا ان نقدم فكر هذا الفيلسوف وفلسفته ونظريته - التى تكاد ان
تكون موسوعية - الى مختلف العلوم الانسانية ثم كشف الروابط التى
تجمع الفلسفة والعلوم الانسانية ، وتكاد تضعها فى بوتقة واحدة .
واذا كنا قد قصرنا فى بعض الجوانب أو لم نظهر بعض الأفكار بوضوح
كاف ، فيشفع لنا صعوبة مؤلفات ميرلوبونتي خاصة كتبه الأولى ،
وغموض فكره فى مواضيع عديدة .

ولا يسعنا أخيراً سوى ان نؤكد السعادة التى شعرنا بها أثناء
اعداد هذه الدراسة ، واملنا ان تكون قد أضافت جديداً الى المرح
الشامخ للفكر الفلسفى والفلم الانسانى .

المصادر والمراجع

المراجع

أولا - المراجع العربية :

- ١ - ابراهيم ، زكريا : الفلسفة الوجودية ، القاهرة ، سلسلة اقرأ .
- ٢ - ابراهيم ، زكريا : دراسات فى الفلسفة المعاصرة ، القاهرة ، مكتبة مصر ، ١٩٦٨ .
- ٣ - ابراهيم ، زكريا : هيجل أو المثالية المطلقة ، الجزء الأول ، القاهرة ، مكتبة مصر ، ١٩٧٠ .
- ٤ - السيد ، محمود رجب : المنهج الظاهر يأتى فى الفلسفة ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، جامعة عين شمس ، ١٩٧١ .
- ٥ - الشارونى ، حبيب : فكرة الجسم فى الفلسفة الوجودية ، القاهرة ، مكتبة الأتجلو المصرية ، ١٩٧٤ .
- ٦ - أنور ، علا مصطفى : التفسير فى العلوم الاجتماعية ، دراسة فى فلسفة العلم . القاهرة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ١٩٨٨ .
- ٧ - بياجية ، جان: البنيوية ، ترجمة عارف منيمنة وبشير أوبرى ، بيروت ، منشورات عوينات ، ١٩٧١ .
- ٨ - حسين ، نازلى اسماعيل : الشعب والتاريخ : هيجل ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٧٥ .
- ٩ - حنفى ، حسن : الظاهريات وازمة العلوم الأوروبية ، الفكر المعاصر ، عدد ٥٩ يناير سنة ١٩٧٠ .
- ١٠ - حنفى ، حسن : فى الفكر الغربى المعاصر ، بيروت ، دار التنوير للطباعة والنشر ، ١٩٨٢ .

- ١١ - سارتر ، جان بول : تعالى الأنا موجود ، ترجمة وتعليق
د. حسن حنفي حسنين ، القاهرة ، دار الثقافة الجديدة ، ١٩٧٧ .
- ١٢ - قنصوة ، صلاح : الموضوعية فى العلوم الانسانية ، عرض
نقدى لمناهج البحث ، القاهرة ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، ١٩٨٠ .
- ١٣ - ماركوز ، هريوت : العقل والثورة ، هيجل ونشأة النظرية
الاجتماعية ، ترجمة د. فؤاد زكريا ، القاهرة ، الهيئة العامة للتأليف
والنشر ، ١٩٧٠ .
- ١٤ - هوسرل ، أدولف : التأملات الديكارتية ، ترجمة د. نازلى
اسماعيل حسين ، القاهرة ، دار المعارف .
- ١٥ - هيجل ، ج.ف.فردريك : محاضرات فى فلسفة التاريخ ،
ترجمة امام عبد الفتاح امام ، مراجعة د. فؤاد زكريا ، بيروت ،
دار التنوير للطباعة والنشر ، ١٩٨١ .
- ١٦ - وهبة ، مراد : محاورات فلسفية فى موسكو ، القاهرة ،
دار الثقافة الجديدة ، ١٩٧٤ .
- ١٧ - وهبة ، مراد (محقق) : يوسف مراد والمذهب التكاملية ،
اعداد وتقديم د. مراد وهبة ، القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب ، ١٩٧٤ .

(ب) المراجع العامة الأجنبية عن فلسفة ميرلوبونتي :

1 - Aron, Raymond : Mon petit camarade . L'Express, 12 - 25 Avril 1980 .

2 - Barnes, Hazel E : Sartre . London, Quarta Books, 1974 .

3 - Beisach, Ernest : Introduction to Modern Existentialism New York, Grover press Inc . 1972 .

4 - Blackham M . J . : Six Existentialists Thinkers . London, Routledge and Kegan paul, 1961 .

5 - Bush, Thomas W . : The Role of the Cogito in the philosophy of Merleau-Ponty . Ph . D . Dissertation . Marquette University 1967 . Diss . Abstract . Vol . 28 .

6 - Carr, David : M. Merleau-Ponty. Incarnate Consciousness . In G . A . Schader (ed,) Existentialist Philosophers : Kirgaard, to Merleau- Ponty . New York, Mc Graw Hill 1967 . pp . 369 - 429 .

7 - Corvez , Maurice : La Philosophie de Heidegger , Paris , P . U . F . 1961 .

8 - Daly, James : Merleau-Ponty : a bridge between Phenomenology and Structuralism . The Journal of The British Society for Phenomenology . Vol . 2 No . 3 , Oct . 1971, pp . 53 - 58 .

9 - Debray, Regis : Cela s'appellait un intellectuel . Le Nouvel Observateur . No . 806, du 20 - 27 Avril 1980 .

10 - De la Campagne, Christian : Penser les Rapports de l'homme avec l'Etre . Le Monde, Samedi 2 Mai 1981 .

11 - De Waelhens, Alphonse : Une philosophie de l'Ambiguite dans : Merleau-Ponty : La Structure du Comportement paris : P . U . F . 1942 8^e ed. 1977 pp. V-XV .

12 - Durkheim, Emile : Les Regles de la Methode Sociologique . paris, P . U . F . 1942 .

13 - Fell, Joseph P : Heidegger and Sartre, An Essay on Being and Place . New York, Colombia University press 1979 .

14 - Freidrick, Carl J. (ed.) : The philosophy of Heigl . New York, The Modern Library . 1954 .

15 - Grawitz, M . : Methodes de Sciences Sociales . paris, Dalloz 1974 .

16 - Hanafi, Hassan : L'Exegese de la phenomenologie, Le Caire, Dar Al-Fikr Al-Arabi .

17 - Heidegger, Martin : Being and Time . Translated by John Maccurrie and Edward Robinson . Oxford, Blackwell, 1978 .

18 - ----- : Existence and Being . Introduction by Werner Brock . London, Vision press 1956 .

19 - ----- : What is called thinking ? New York, Harper Colophon Books 1968 (Introd . by Glenn Gray) .

20 - Heidsieck , Francois : L'ontologie de Merleau-Ponty, paris, P . U . F ., 1971 .

21 - Husserl, Edmund : phenomenology, Article for the Encyclopedia Britanica (1927) . New complete translation by Richard E . palmer in : Richard Zaner and Don Ihde (eds) : Phenomenology and Existentialism, New York : Capricorn Books 1973 .

22 - Jossin , Janick : Sartre face a son époque . L'Express, 12 - 25 Avril 1980 .

23 - Kaufman, F . Methodology of the Social Sciences . New York, the Humanity press, 1958 .

24 - Kerning, C . D . (ed.) ~~Marxism~~, Communism and Western Society . A comparative Encyclopedia . Vew York, Herder and Herder . Vol . 1 pp. 272 - 280, 1972 .

25 - Kingston, F . Temple : French Existentialism . Canada, University of Toronto press . 1961 .

26 - Kockelmans, Joseph : Martin Hidegger . A first introduction to his philosophy . Pittsburgh, Duquesne University press 1965 .

27 - Kruks, Sonia . Merleau-Ponty : A Phenomenomenological Critique of Liberalism . in : Philosophy and phenomenological Research . 37 : 394 - 407 , March 1977 .

28 - Lefeuver, Michel : Merleau-Ponty . Audela de la phenomenologie . paris, Librairie Klincksieck 1976 .

29 - Lefort, Claude : Sur une Colone absente . Ecrits autour de Merleau-Ponty . Paris, Gallimard, 1978 .

30 - Luippen, W . A . and Koren, H . J : A First Introduction to Existential phenomenology . Pittsburg, Duquesne University Press . 1969 .

31 - Macleodo, R . B . : Phenomenology, in D . L Sills (ed .) : International Encyclopedia of the Social Sciences . London, The Macmillan Co . 1968 Vol 12 .

32 - Maggiori, Robert : Les Chemins de la philosophie . Liberation . Jeudi 17 Avril 1980 .

33 - ----- : L'itineraire d'un Demystificateur . Liberation . Jeudi 1 er Avril 1981 .

34 - Petit, Philip . On the Idea of phenomenology . Dublin, Scepter Books, 1969 .

35 - Piaget, Jean . Etudes d'Epistemologie genetique, Paris, P U . F .

36 - Pivcevic, Edo : Husserl and phenomenology, London, Hutchiuson University Library 1970 .

37 - ----- : Phenomenology and Philosophical understanding, Cambridge University press, 1975 .

38 - Rickman, H. P. : Dilthey, Wilhelm . in : P. Edwards (ed .) . The Encyclopedia of philosophy . Vew York, The Macmillan Co . , 1967 .

39 - Ricoeur, paul : Existential phenomenology . in Richard Zaner and Don Inde (eds .) : Phenomenology and Existentialism, New York, Capricorn Books, 1973 .

- 40 - Robinet, Andre · Merleau-Ponty, sa vie, son oeuvre avec
un expose de sa philosophic, paris, P . U . F ., 1970 .
- 41 - Sartre , Jean Paul : Le Diable et le Bon Dieu . Paris,
Liver de Poche .
- 42 - ----- : L'Etre et le Neant . Essai d'Ontologie phe-
nomenologique . Paris, Gallimard 1943 .
- 43 - ----- : Merleau-Ponty Vivant : Les Temps Mod-
ernes . 17 e annee no . 184 - 185 (no special sur Merleau-
Ponty) . Juillet - Decembre 1961 pp. 304 - 376 .
- 44 - Schrader, George : Existential philosophy : Ressurgent
Jumanism . in Schrader, G . (ed.) : Existential philosophers :
Kirgaard to Merleau - Ponty . New York, Mc . Graw Hill 1967
pp. 1 - 44 .
- 45 - Sills, David L . (ed.) International Encyclopedia of the
Social Sciences . New York . The Macmillan Co . 1968 .
- 46 - Smith, Colin . Merleau-Ponty and Structuralism . The
Journal of The British Society for phenomenology. Vol. 2 no 3,
October 1971 pp. 46 - 52 .
- 47 - Soloman, R . : Existentialism, New York, Modern Library
1974 .
- 48 - Spiegelberg, Herbert : The phenomenological Move-
ment . A historical Introduction . Vol . 1 . The Hague, Martinus
Nijhoff . 1969 .

. 49 - Spurling, Laurie: Phenomenology and the Social World .
London, Routledge and Kegan Paul 1977 .

50 - Les Temps Modernes (Numero special sur Merleau-
Ponty) , 17 : 184 - 185 . Juillet - Decembre 1961 .

. 51 - Thion, S. Structurologie. Alethia : Le Structuralisme, Vo .
4 , Mai 1966, pp. 219 - 227 .

52 - Tilliette, Xavier : Merleau-Ponty ou la Mesure de
l'homme . paris, Sehers . 1970

53 - Tiryakian, E . A : Sociology and the Existential phenom-
enology . in M . Natanson (ed.) : Phenomenology and the So-
cial Sciences . Vol . 1 Evanston, North Western University
Press . 1973 .

54 - Van Peursen, Cornelis A : Phenomenology and Reality .
Patsburgh, Duquesne University press . 1962 .

55 - Warnock, Mary : Existentialism . London, Oxford Univer-
sity press . 1970 .

* * *

فهرست

الباب الأول : الفنونولوجيا الوجودية عند ميرلوبونتي	١٣ - ٢٤٤
تمهيد : لمحة عن حياة ميرلوبونتي وإنتاجه	١٥
الفصل الأول : مصادر فلسفة ميرلوبونتي	٢١ - ٩٠
١ - الفنونولوجيا	٢٣
تمهيد	٢٣
أولا - هيجل	٣١
ثانيا - هوسرل	٤٢
٢ - الوجودية	٥٧
تمهيد	٥٧
أولا - هيدجر	٦٢
ثانيا - سارتر	٧٢
الفصل الثاني : تطور الفنونولوجيا الوجودية في فلسفة ميرلوبونتي	٩١ - ١٢٨
تمهيد : الفنونولوجيا الوجودية قبل ميرلوبونتي	٩٣
تطور الفنونولوجيا الوجودية قبل ميرلوبونتي	٩٧
أولا - بنية السلوك	١٠١
ثانيا - فنونولوجيا الإدراك الحسي	١٠٩
الفصل الثالث : عناصر الفنونولوجيا الوجودية	١٢٩ - ٢٤٤
تمهيد	١٣١
أولا - الجسم	١٣١

١٣٢	١ - النظرة
١٣٦	٢ - الجسم كموضوع
١٤٦	٣ - مكانية الجسم وحركته
١٥١	٤ - الجسم باعتباره موجوداً جنسياً
١٥٧	٥ - الجسم واللغة
١٦٢	ثانياً : الإدراك الحسى وارتباطه بالجسم والعالم
١٧٤	ثالثاً : الآخر
١٩٦	رابعاً : الكوجيتو
٢٢٠	خامساً : الزمانية
٢٢٩	سادساً : الحرية
٢٤٥ - ٤٠٣	الباب الثانى :
٢٤٧	تمهيد
٢٤٩ - ٣٠٧	الفصل الأول : السياسة
٢٥١	تمهيد
٢٥٣	أولاً : موقف ميرلوبونتي من الماركسية
٢٥٧	١ - العنف أو الإرهاب وفلسفة التاريخ
٢٥٧	(أ) بوخارين
٢٦٥	(ب) تروتسكى
٢٧٤	٢ - البروليتاريا وفلسفة التاريخ
٢٨٦	٣ - تقييم ميرلوبونتي للماركسية والنظام الشيوعى
٢٩٦	ثانياً : نقد الليبرالية
٣٠٩ - ٣٥٧	الفصل الثانى : علم النفس
٣١١	تمهيد

أولا - هرسرل وعلم النفس	٣١٣
ثانيا - دراسة السلوك والمجال القنومئالى	٣٢١
١ - السلوكية	٣٢١
٢ - علم نفس الشكل أو المدرسة الجشتالطية	٣٢٦
٣ - تصور ميرلوبوتنى للسلوك والمجال القنومئالى	٣٣٤
ثالثا : بعض أمثلة من مساهمات ميرلوبوتنى فى علم النفس	٣٣٩
١ - علم نفس الطفل	٣٣٩
٢ - الإحساس وارتباطه بالإدراك الحسى	٣٤٣
الفصل الثالث : علم الإجتماع	٣٥٩ - ٤٠٣
تمهيد	٣٦١
أولا :	٣٦٣
١ - الفصل بين الفلسفة وعلم الاجتماع	٣٦٩
٢ - هوسرل وقضية علم الاجتماع والفلسفة	٣٧٧
٣ - التكامل بين الفلسفة وعلم الاجتماع	٣٨١
ثانيا : دراسة الفرد والمجتمع	٣٨٢
- الاتجاه الوضعى	٣٩٠
- الاتجاه البنىوى	٣٩٨
- موقف ميرلوبوتنى من دراسة الفرد والمجتمع	٣٩٨
خاتمة	٤٠٤ - ٤١٢
المصادر والمراجع	٤١٣ - ٤٢٤

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية

٧٤ / ٧٨٠٩

الترقيم الدولي : I. S. B. N.

977 - 5 / 96 - 52 - 3

هذا الكتاب

دراسة عميقة لفنومولوجيا الوجودية عند واحد من أشهر فلاسفة العصر
هو الفيلسوف الفرنسي الكبير ميرابوننتي، تسعى إلى الكشف عن
مكونات الفلسفة عند هيجل وهو سرل وعن تأثيره بفلسفة هيدجر وسارتر
وتأثير فنومولوجيا إدراك الحس
وتأثير فنومولوجيا إدراك السلوك وفنومولوجيا الإدراك الحس
وتأثير فنومولوجيا إدراك السلوك وفنومولوجيا الإدراك الحس
وارتباطه بالجسم والعالم، والآخر، والكرجيتو والزمان والحرية، ثم تعرض
بالبیان والتأليل العميق لمدى إسهامه في الفكر السياسي المعاصر ولدوره
الرائد في إثراء دراسات علم النفس وعلم الاجتماع بما يكشف عن التأثير
العميق الذي تمارسه الفلسفة على العلوم الإنسانية .

إنه كتاب جدير بأن يقرأ

الناشر